

सर्वोद्दिश्य श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मृत्यु पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अलख सागर रोड, चीकनेर

दूरभाष २५२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा मे महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचदजी मसा की पाट-परम्परा मे षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियो मे एक उच्चकोटि की विभूति थे, अपने युग के क्रांतदर्शी, सत्यनिष्ठ, तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन, वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व, प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एव भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुञ्ज बन गया। उन्होने व्यक्ति, समाज, ग्राम, नगर एव राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वो को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरग मे मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनो के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यो को सरल भाषा मे आबद्ध कर जन-जन तक जि शेषर देवो की वाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही, प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषो एव महासतियो के जीवन-वृत्तान्तो को सुबोध भाषा मे प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर दिश्य तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से संसार-संसारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति को सदा के लिये सन्तुष्ट हो रही है। इसी क्रम मे जीवन-धर्म किरणावली का प्रकाश सदा के लिये प्रस्तुत है। सुझ पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेगे।

उपरोक्त मुद्राविहीन श्रीमती राजकुमार वाई मालू धर्मपत्नी स्व डालचन्दजी के द्वारा सस्त्रम में समाप्त जवाहर-साहित्य-प्रकाशन के लिए 60 000 रु एक राशि प्रदान किया गया था जिसमें पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य में प्रसारित की गई थी। सत्साहित्य-प्रकाशन के लिए वहिनश्री की अनन्य निष्ठा किरणमयी रहगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान् धूडमलजी डागा गंगाशहर के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 3 (जीवन-धर्म) के अर्थ सहयोगी श्रीमान् मनसुखजी कटारिया, वंगलोर हैं। सस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

४

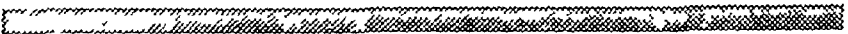
निवेदक

चम्पालाल डागा

ऋष्यक्ष

सुमतिराल बांठिया

मत्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्णजयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सेट प्रायः बिक जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय-अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की पहल का सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय-प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं, अपितु विश्व-धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठा, सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर-साहित्य-प्रकाशन के लिए 60 000 रु एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य-प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान् घूडमलजी डागा गगाशहर के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 3 (जीवन-धर्म) के अर्थ सहयोगी श्रीमान् मनसुखजी कटारिया, बैंगलोर हैं। सस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

अध्यक्ष

शुभतिलाल बांठिया

मंत्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

“हुक्म संघ के आचार्य”

1. आचार्य श्री हुक्मीचंदजी म सा – दीक्षा वि.स. 1870, स्वर्गवास वि.स. 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
2. आचार्य श्री शिवलालजी म सा – दीक्षा वि.स 1891, स्वर्गवास वि.स. 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान्, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी।
3. आचार्य श्री उदय सागरजी म सा – दीक्षा 1918, स्वर्गवास वि.स. 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वादी-मान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श विलक्षण।
4. आचार्य श्री चौथमलजी म सा. – दीक्षा 1909, स्वर्गवास वि.स. 1957
महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि।
5. आचार्य श्री श्रीलालजी म.सा – दीक्षा 1944, स्वर्गवास वि.स. 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव-दया के प्राण।
6. आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा – दीक्षा 1947, स्वर्गवास वि.स. 2000
ज्योतिर्धर, महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा, युगपुरुष।
7. आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा. – दीक्षा 1962, स्वर्गवास वि.स 2019
शात क्राति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति।
8. आचार्य श्री नानालालजी म सा. – दीक्षा 1996, स्वर्गवास वि.स. 2056
समता-विभूति, विद्वद्शिरोमणि, जिनशासन-प्रद्योतक, धर्मपाल-प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यानयोगी।
9. आचार्य श्री रामलालजी म.सा. – दीक्षा 2031, आचार्य वि.सं. 2056 से
आगमज्ञ, तरुण तपस्वी, तपोमूर्ति, उग्रविहारी, सिरीवाल-प्रतिबोधक, व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक, बालब्रह्मचारी, प्रशातमना।

अर्थ-सहयोगी परिचय

श्रेष्ठीवर्य समतासाधक, शासननिष्ठ समाजसेवी,
श्री मनसुखजी कटारिया, बँगलोर

ससार मे अनेक आत्माएँ जन्म लेती हैं और अपने सासारिक कार्य पूर्ण कर इस नश्वर ससार मे भवभ्रमण के चक्र को पूर्ण करती हैं। लेकिन वे आत्माएँ धन्य हैं जो अपने जीवन को गुलाब के फूल की भाँति महकाकर अपने साथ-साथ अन्य लोगो को भी सुरक्षित करती हैं। उसी कडी मे राणावास निवासी स्व सेठ श्रीमान् आनन्दमलजी सा कटारिया का नाम भी विख्यात है। आप अणदाजी के नाम से सम्पूर्ण नगर मे विख्यात थे। धर्मनिष्ठा, प्रामाणिकता एव नैतिकता आपके जीवनमूल्यों की अनमोल विरासत थी। आपके सस्कारवान परिवार मे पाँच पुत्र- स्व श्रीमान् दौलतरामजी, स्व श्रीमान् बनेचन्दजी, स्व श्रीमान् हीराचन्दजी, स्व श्रीमान् दीपचन्दजी एव स्व श्रीमान् चुन्नीलालजी कटारिया आप ही के पदचिन्हो पर चलते हुए समाज मे विख्यात थे। कटारिया परिवार व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्यो मे सदैव अग्रणी रहा है एव आपकी यशस्वी परम्परा दीर्घकालीन रूप से चलती आ रही है। आपकी जन्मभूमि विद्यानगरी राणावास (पाली-राज) की लगभग सभी शिक्षण सस्थाएँ एव आनन्द हॉस्पिटल आपके आर्थिक एव सक्रिय सहयोग से पुष्पित एव पल्लवित हुए हैं।

समता विभूति आगम पुरुष आचार्यश्री नानेश का विक्रम सवत् 2036 का यशस्वी एव ऐतिहासिक राणावास चातुर्मास सघनिष्ठ सेवाभावी उदारमना श्रीमान् चुन्नीलालजी कटारिया के अथक प्रयासो से प्राप्त हुआ। कटारिया परिवार ने इस चातुर्मास मे अपना जो सहयोग प्रदान किया वह वास्तव मे

की परिचायक है। मातृ-पितृभक्त श्री कटारियाजी ने इस दौरान श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन शिक्षण सघ के विभिन्न पदों पर रहते हुए सुसचालन किया। पिताजी के देहावसान के बाद आपने बेंगलोर में भोयर एव फाइनेन्स के व्यवसाय में कदम रखा। अपनी प्रामाणिकता एवं नैतिकता से आप कुछ ही दिनों में व्यवसाय में उन्नति के शिखर पर चढ़ते गये एवं आपकी गिनती बेंगलोर के श्रेष्ठियों में होने लगी। श्रीमान् मनसुखलालजी अनेक सस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहते हुए बजोड कार्य कर रहे हैं। आपके कुशल नेतृत्व में जैनम् मैरिकेयर की स्थापना हुई जो जनसेवा हितार्थ सुचारु रूप से चल रहा है। श्री कटारियाजी समता युवा सघ, बेंगलोर एवं अभा साधुमार्गी जैन समता युवा सघ के राष्ट्रीय मंत्री तथा साधुमार्गी जैन सघ बेंगलोर के सहमंत्री के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर चुके हैं।

आपके सत्कार्यों में आपकी धर्मपत्नी सेवाभावी, धर्मनिष्ठ व्यवहारकुशल सुश्राविका श्रीमती इन्द्रादेवी कटारिया का समर्पित सहयोग भी प्राप्त होता रहता है। आपके सुपुत्र श्री हितेशकुमारजी एवं श्री धर्मेशकुमारजी तथा सुपुत्री जयश्रीजी भी अपनी यशस्वी परम्परा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। श्री कटारियाजी के बहिन-बहनोई श्रीमती भवरीबाई-स्व श्री बच्छराजजी पीतलिया (राणावास) रत्नागिरी, स्व सुवाबाईजी-स्व श्री भवरलालजी मुणोत, सोजतसिटी-हैदराबाद, श्रीमती सुखीबाई-श्री प्रेमराजजी गोंधी, जवाली-पनवेल भी समाज में विख्यात हैं। श्री कटारिया शास्त्रज्ञ, तरुण तपस्वी प्रशान्तमना आचार्य-प्रवर 1008 श्री रामलालजी मसा के अनन्य भक्त हैं। आप हुक्मसघ के श्रद्धावान शासननिष्ठ समर्पित सुश्रावक हैं। श्री कटारियाजी अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग जिन-शासन के लिए करते हैं। श्री जवाहर किरणावली का भाग-3 जीवन धर्म भी आप ही के अर्थ सौजन्य से प्रकाशित हुआ है। हमें आशा ही नहीं, वरन् विश्वास है कि कटारिया परिवार का सहयोग सघ को सदा मिलता रहेगा।

अनुक्रम

श्री जिन मोहनगारो छे।	9
ईश्वर की खोज .	३१
परमात्मा प्राप्ति के सरल साधन .	४७
प्रभु-प्रार्थना का प्रयोजन (क) .	५४
प्रभु-प्रार्थना का प्रयोजन(ख) .	६२
प्रार्थना	७३
परमात्मा व्यापक है .	८१
नमस्कार मन्त्र	९१
अन्तरतर की प्रार्थना	९७
वैर का परिहार	१०८
तप -महाशक्ति	१२८
सवत्सरी पर्व	: १४८
कहा से कहां ? .	१६४
अस्पृश्यता (१)	१७९
अस्पृश्यता (२)	१९०
टक्कर बापा के उद्गार	१९४
राम-राज्य	१९५
शिक्षा .	२०२

श्री जिन मोहनगारो छे!

समुद्रविजय सुत श्रीनेमीश्वर!

यह भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना की गई है। सारा ससार एक-मन होकर परमात्मा की जो प्रार्थना करता है, वही प्रार्थना मैंने अपने शब्दों में की है। प्रार्थना का विषय इतना व्यापक और सार्वजनिक है कि प्रार्थना महापुरुष का नाम चाहे कुछ भी हो और प्रार्थना के ये शब्द भी कुछ भी हो, उसकी मूल वस्तु समान रूप से सभी की होती है। इस प्रार्थना में कहा गया है।

‘श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे।’

यहां पर यह आशंका की जा सकती है कि क्या भगवान् मोहनगारो हो सकता है? जिसे जैन-धर्म वीत-राग कहता है, जो राग-द्वेष और पक्षपात, स्वयं मोह से अतीत है, वह ‘मोहनगारो कैसा? जिसे अमूर्तिक और निराकार माना जाता है वह किस प्रकार और किसे मोहित करता है? इस आशंका पर सरल रीति से यहां प्रकाश डाला जाता है।

लोक-मानस इतना सकीर्ण और अनुदार है कि उसने ससार के अन्याय भौतिक पदार्थों की तरह ईश्वर का भी बटवारा-सा कर रखा है। यही कारण है कि ईश्वर के नाम पर भी आये दिन झगड़े होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर को समझाने के लिए उपयुक्त वक्ता न होने से, ईश्वर के नाम से होने वाली शांति के बदले उलटी अशांति होती है—कलह फैलता है। यह सब होते हुए भी वास्तव में ईश्वर का नाम शांतिदाता है और ईश्वर ‘मोहनगारो’ है।

भगवान् की ही है, किसी ससारी पुरुष की नहीं है। इस प्रार्थना में वीतराग का ही 'मोहनगारो' बतलाया गया है। भगवान् वीतराग ही मोहनगारो किस प्रकार है, यह बात ससार की बातों पर दृष्टि डालने से साफ समझ में आ जाएगी।

जिसका चित्त ईश्वर पर मोहित होकर ससार की और वस्तुओं से हट जाएगा, एकमात्र परमात्मा को ही अपना आराध्य मानेगा, जो परमात्म-प्राप्ति के लिए अपने सर्वस्व को हसते-हसते ठुकरा देगा, वह परमात्मा को ही मोहनगारो मानेगा। परमात्मा 'मोहनगारो' नहीं है तो भक्त-जन किसके नाम पर ससार का विपुल वैभव त्याग देते हैं? अगर ईश्वर में आर्कषण न होता तो बड़े-बड़े चक्रवर्ती और सम्राट उसके लिए वन की खाक क्यों छानते फिरते? अगर भगवान् किसी का मन नहीं मोहते तो प्रहलाद को किसने पागल बना रखा था? और मीरा ने किस मतलब से कहा था- 'भेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।'।

परमात्मा स्वयं कहने नहीं आता कि 'मैं मोहनगारो हूँ' मगर भक्त लोग ही कहते हैं- श्री जिन मोहनगारो छे। परमात्मा को मोहनगारो मानने वाला भक्त कैसा होना चाहिए, यह जानने के लिए सासारिक बातों पर दृष्टिपात करना होगा।

जो पुरुष ससार के सब पदार्थों में से केवल धन को 'मोहनगारो' मानता है, उसके सामने दूसरी तरह की चाहे लाखों बातें की जाएं, लेकिन वह धन के सिवाय और किसी भी बात पर नहीं रीझेगा। उसे धन-ही-धन दिखाई देगा। वह सोने में ही सब करामात मानेगा। वह कहेगा -

'सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति।'

ससार के समस्त सुखों का एकमात्र साधन और विश्व में एकमात्र सारभूत वस्तु धन है, धन ही परब्रह्म है, धन ही धर्म है, धन ही लोक-परलोक है, ऐसा समझने वाला पुरुष धन को ही मोहनगारो मानेगा। ऐसा आदमी ईश्वर को मोहनगारो नहीं मान सकता। वह ईश्वर की तरफ झाक कर भी नहीं देखेगा। कदाचित् किसी की प्रेरणा से ईश्वर की प्रार्थना करेगा भी तो कचन के लिए करेगा। वह धन-लाभ को ही ईश्वर की सच्चाई की कसौटी बना लेगा।

कचन और कामिनी ससार की दो महाशक्तियाँ हैं। कई लोग ऐसे हैं, जिनके लिए कचन तो इतना 'मोहनगारो' नहीं है, किन्तु कामिनी ही उन्हें

गुण—निधान, सुख—निधान और आनन्द—निधान जान पड़ती है। कनक और कामिनी मे ही ससार की समस्त शक्तियों का समावेश हो जाता है।

इन शक्तियों से जिसका अन्त करण अभिभूत हो गया है, जिसके हृदय पर इन्होंने आधिपत्य जमा लिया है, वह ईश्वर की तरफ नहीं झाकेगा। अगर झाकेगा भी तो इसलिए कि ईश्वर उसे कामिनी दे। कदाचित् कामिनी मिल जाय तो वह ईश्वर से पुत्र आदि परिवार की याचना करेगा। पुत्र—पौत्र मिल जाने पर वह सासारिक मान—सम्मान के लिए ईश्वर को नमस्कार करेगा। मगर जो मनुष्य कचन और कामिनी आदि के लिए ईश्वर की उपासना करेगा वह उनमे से किसी की कमी होते ही ईश्वर से विमुख हो जाएगा और कहेगा— ईश्वर है कौन? अपना उद्योग करना चाहिए, वही काम आता है। ऐसे लोग ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते। इनके आगे ईश्वर की बात करना भी निरर्थक—सा हो जाता है।

जैसे धन को मोहनगारो मानने वाला धन के सिवाय और किसी मे भलाई नहीं देखता, उसी प्रकार ईश्वर को मोहनगारो मानने वाले मनुष्य ईश्वर के सिवाय और किसी मे भलाई नहीं देखते। वे लोग ईश्वर को ही अपना उपास्य समझते हैं।

जल मे रहने वाली मछली खाती भी है, पीती भी है, विषय—भोग भी करती है मगर करती है सब—कुछ जल मे रह कर ही। जल से अलग करके उसे मखमल के दिछौने पर रख दिया जाय और बढ़िया भोजन खिलाया जाए, तो वह न भोजन खाएगी न मखमल के मुलायम स्पर्श का आनन्द ही अनुभव करेगी। उसका ध्यान तो जल मे ही लगा रहेगा। परमात्मा के प्रति भक्तों की भावना भी ऐसी ही होती है। भक्त चाहे गृहस्थ हो या साधु, पानी के बिना

कोई क्या जान सकता है? इसी प्रकार जिन्हे परमात्मा से उत्कट प्रेम है, वही बतला सकते हैं कि परमात्मा मे क्या आकर्षण है, कैसा सौन्दर्य है और कैसी मोहक-शक्ति है? क्यो उन्हें परमात्मा के ध्यान विना चैन नही पडता? उनके अन्तर से निरन्तर यह ध्वनि फूटती रहती है-

‘श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।’

इस प्रकार परमात्मा, भक्त का आधारभूत है। परमात्मा को तभी ध्यान मे लिया जा सकता है, जब उसे कचन-कामिनी से अलिप्त रखा जाए। जिसमे कामना-वासना नही है, वही मोहनगारो होता है। जो कामना-वासना से लिप्त है- वह वीतराग नहीं है और जो वीतराग नहीं है, वह मोहनगारो भी नही हो सकता।

त्याग सब आत्माओ को स्वभाव से ही प्रिय है। एक साधु को देखकर ही हृदय मे भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप (श्रोतागण) यहा धन के लिए नही आये हैं। यहा मेरे पास आने का मतलब दूसरा ही है। वह क्या है? त्याग के प्रति भक्ति। जब साधु के थोड़े-से त्याग को देखकर ही उसके प्रति प्रीति और भक्ति की उत्पत्ति होती है, तो जो भगवान् पूर्ण वीतराग है, उनके ध्यान से कितना आनन्द आता होगा? कदाचित् यहा आकर व्याख्यान सुनने वालो पर टैक्स लगा दिया जाए, तो क्या आप लोग आएंगे? टैक्स लगा देने पर आप कहेंगे- इन साधुओ को भी हम गृहस्थो के समान ही पैसे की चाह लगी है और जहा पैसे की चाह है, वहा परमात्मा कैसे हो सकता है, क्योकि परमात्मा तो वीतराग है?

व्याख्यान सुनने के लिए आने वालो पर पैसे का टैक्स न लगाकर छटाक-छटाक भर मिठाई लेकर आने का नियम लागू कर दिया जाए तो खुशामद के लिहाज से मिठाई लेकर आने की बात दूसरी है, लेकिन वीतरागता की भावना से आप न आएंगे और कहेंगे- इन साधुओ को भी रस-भोग की आवश्यकता है। साराश यह कि आप यहा त्याग देखकर ही आए हैं। इस प्रकार लगभग सभी आत्माओ को त्याग प्रिय हे। फिर यह त्याग-भावना क्यो दबी हुई है? इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि आत्मा कचन और कामिनी के मोह मे फसा हुआ है। आत्मा रात-दिन सासारिक वासनाओ मे लगा रहता है, इसी कारण उसकी त्याग-भावना दबी हुई हे।

• १२ वासना के वशवर्ती होने के कारण कई लोग धर्म-सेवन भी वासनाओ पूर्ति के उद्देश्य से ही करते हैं। कनक और कामिनी के भोग मे सुविधा वृद्धि होने के लिए ही वे धर्म का आचरण करते हैं। ऐसे लोगो का

अन्त करण वासना की कालिमा से इतना मलीन हो गया है कि परमात्मा का मन-मोहन रूप उस पर पतिबिम्बित नहीं हो सकता।

यद्यपि मुझमें वह उत्कृष्ट योगशक्ति नहीं है कि मैं आपका ध्यान सत्कार की ओर से हटाकर ईश्वर में लगा दूँ, लेकिन बड़े-बड़े सिद्ध-महात्माओं ने शास्त्रों में जो कुछ कहा है, मुझे उसमें बहुत-कुछ शक्ति दिखाई देती है और इसी कारण वही बात मैं आपको सुनाता हूँ। आप उन महात्माओं के अनुभवपूर्ण कथन की ओर ध्यान लगाइये। फिर सम्भव है कि आपका ध्यान सत्कार की ओर से हटकर परमात्मा की ओर लग जाए।

मनुष्य सृष्टि का बादशाह है। फारसी भाषा की एक कहावत में बतलाया गया है कि मनुष्य सब जीवों का बादशाह है। इस कहावत के अनुसार मनुष्य सब प्राणियों का राजा है और सब प्राणी उससे छोटे हैं। जब मनुष्य का इतना अधिक महत्व है, मनुष्य का पद इतना ऊँचा है तो आपको विचारना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? जो सबसे बड़ा गिना जाता है वह किसी-न-किसी अच्छे कर्तव्य से ही। मनुष्यों में ही देखो। मनुष्यों में कोई जज होता है, जिसका दर्जा ऊँचा गिना जाता है। सभी मनुष्य जज नहीं होते। क्या बढ़िया कपड़े और बढ़िया आभूषण पहनने से कोई जज बन जाता है? नहीं। जिसके दिमाग में इसाफ करने की ताकत है, जो दूध को दूध और पानी को पानी सिद्ध कर दिखा देता है, इस शक्ति के कारण जो अपराधी को कारागार में भेज सकता है या अभियोग से मुक्त कर सकता है, पगरी की सजा दे सकता है या कारागार से छुड़ा सकता है, वह जज बन जाता है। इस प्रकार न्याय करने के लिए ही जज होता है।

मतलब यह है कि जज जनता का कल्याण करता है। जनता को

देखा जाता है। पशु कहलाना, इसलिए बुरा लगता है कि मनुष्य पशु नहीं है, लेकिन जरा हिसाब लगाकर देखो कि आप पशु से बड़े तो कहलाते हैं, मगर वास्तव में ही बड़े हैं या नहीं? अगर बड़े हो तो कितने?

यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी भी व्यक्ति की विशिष्टता या उच्चता उसके कर्तव्य पर निर्भर करती है।

हम साधुओं को यहाँ (जोधपुर में) किसने रोका है? आप कह सकते हैं कि सघ ने प्रार्थना करके रोका है, लेकिन भगवान् महावीर की आज्ञा चातुर्मास में एक स्थान पर रहने की नहीं होती तो आपकी प्रार्थना भी स्वीकृत नहीं हो सकती थी। भगवान् की आज्ञा का पालन हमारा कर्तव्य है। उनकी आज्ञा के विरुद्ध, लाखों मनुष्यों की प्रार्थना होने पर भी चातुर्मास समाप्त होने के बाद क्या साधु एक दिन भी रह सकते हैं? नहीं।

भगवान् महावीर ने चौमासे में एक ही स्थान पर रहना साधुओं के लिए कर्तव्य बतलाया है। भगवान् ने कहा है— 'हे मुनि! वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मार्ग बन्द हो जाते हैं, सब जगह हरियाली फैल जाती है, असख्य कीड़े—मकोड़े पैदा हो जाते हैं, इस कारण विहार करने में कठिनाई होती है और विहार करने से अहिंसा धर्म का उच्च आदर्श नहीं पल सकता। अतएव वर्षा में उत्पन्न होने वाले जीवों की रक्षा के उद्देश्य से मैं आज्ञा देता हूँ कि चार महीने एक स्थान पर निवास करना और प्रतिसलीनता धारण करना। प्रतिसलीनता धारण करने का अर्थ है— मन, वचन, कार्य को सदा की अपेक्षा अधिक रोक कर तप—सयम अधिक करना।

इस प्रकार चार मास तक एक स्थान पर रहना भगवान् की आज्ञा के अनुसार साधु का कर्तव्य है। अगर कोई साधु यह सोचता है कि यहाँ चार मास रहना ही है और यहाँ की मिठाई बड़ी स्वादिष्ट होती है तथा भक्त लोग खूब 'घणी खम्मा' करते हैं तो मिठाई खाकर 'घणी—खम्मा' की मौज क्यों न लूट ले? और ऐसा सोच कर वह अगर चातुर्मास को खाने—पीने और मान—बडाई का साधन बना लेता है तो क्या वह भगवान् की आज्ञा का और अपने कर्तव्य का पालन करता है? कदापि नहीं।

जो साधु चातुर्मास को जीवों की रक्षा एवं अधिक तप—सयम करने अवसर न मानकर, जिह्वा—तृप्ति या मान—बडाई का अवसर समझता है, उसे पाप—श्रमण कहते हैं। चातुर्मास के सिवाय शेषकाल में जो

तप-सयम किया जा सकता था, उसे चातुर्मास में एक स्थान पर रहकर करना चाहिए। चातुर्मास में अधिक-से-अधिक धर्म-जागृति करनी चाहिए और जिन प्राणियों की दया के खातिर एक स्थान में रहने की भगवान् ने आज्ञा दी है, उन प्राणियों की दया सप्ताह में फैलानी चाहिए।

यह तो हुई धर्म की आज्ञा। लेकिन इस अवसर पर हमें समाज की रूढ़ियों पर भी विचार करना आवश्यक है। समाज का धर्म के साथ आधार-आधेय सम्बन्ध है। विशेष प्रकार के व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है और व्यक्ति ही धर्म का आराधन करते हैं। अतएव समाज की शुद्धि का अर्थ है व्यक्तियों के चरित्र का सशोधन। जब व्यक्तियों का जीवन शुद्ध होता है, उनके सामाजिक आचार-विचार विवेकपूर्ण और नीतिमय होते हैं, तभी तो उनके जीवन में धर्म का बीज अकुरित होता है। बीज बोने से पहले किसान खेत जोत कर बीज बोने योग्य बनाता है, फिर बीज बोता है और तब अकुर उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार धर्म का बीज बोने से पहले सामाजिक जीवन को ठीक बना लेना अत्यन्त आवश्यक है। सामाजिक-जीवन को सुधारने का आशय है जीवन में नैतिकता लाना। नीति, धर्म की नींव है। अतएव सच्ची धार्मिकता लाने के लिए नीतिमय जीवन बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है। अनेक सामाजिक कुरीतियाँ इस प्रकार के जीवन निर्माण में बाधक होती हैं, अतएव उन पर विचार करना भी आवश्यक है।

चातुर्मास में साधुओं का जो कर्तव्य है, उसका साधारण दिग्दर्शन किया जा चुका है। साधु अपने कर्तव्य का पालन करें और अपनी जिम्मेदारी

मशीन का आटा

अभी कुछ दिन पहले तक गृहस्थ बहिने अपने हाथ से आटा पीसती थी। धनाढ्य और निर्धन का इस विषय में कोई भेद नहीं था। शरीर के लिए किसी-न-किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती ही है। निरोग रहने के लिए यही अत्यावश्यक है। अपने हाथ से आटा पीसने में बहिनो का अच्छा व्यायाम हो जाता था और वे कई प्रकार के रोगों से बची रहती थी। परन्तु आजकल हाथ की चक्की घरों से उठ गई और उसका स्थान कलचक्की ने ग्रहण कर लिया है। बहिने आलसी हो गई हैं। वे अपने हाथ से काम करने में कष्ट मानती हैं और धीरे-धीरे बडप्पन का भाव भी उन्हें ऐसा करने के लिए रोकने लगा है। इसका एक परिणाम तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि बहिनो ने अपना स्वास्थ्य खो दिया है। आज अधिकांश बाइया निर्बल, निःसत्त्व और तरह-तरह के रोगों से ग्रस्त हैं। प्रसव के समय अनेक बहनों को भारी कष्ट उठाना पड़ता है और कइयों को तो प्राणों से भी हाथ धो बैठना पड़ता है। इसका एक प्रधान कारण आलस्यमय जीवन है, जिसकी बदौलत वे शारीरिक श्रम से वंचित रहती हैं। इतना सब होते हुए भी उनकी आंखें नहीं खुलती, यही आश्चर्य है।

शारीरिक रोगों के अतिरिक्त कलचक्की के कारण और भी अनेक हानियाँ होती हैं। कलचक्की आटे के असली सत्त्व के असली को तो आप खा जाती है और सिर्फ आटे का निःसत्त्व कलेवर बाकी रखती है। ससार में कहावत है कि जिस खाद्य वस्तु पर डाकिन की दृष्टि पड़ जाती है वह सत्त्वरहित हो जाता है। डाकिन के सम्बन्ध में यह कहना तो सिर्फ बहम मात्र है, लेकिन कलचक्की तो प्रत्यक्ष ही अन्न का सत्त्व खा जाती है। कलचक्की में पिस कर निकाला हुआ आटा जलता हुआ होता है और ठण्डा होने पर ही काम में आता है। वह जलता हुआ आटा मानो कह रहा है कि— 'मेरा सत्त्व चूस लिया गया है और मैं बुखार चढ़े मनुष्य की तरह कमजोर हो गया हूँ।'

कलचक्की का आटा खाने में आपको सुविधा भले ही मालूम होता हो, लेकिन किसी भी दृष्टि से देखिये, इसका व्यवहार करना भयंकर भूल है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वह लाभप्रद नहीं है, लेकिन ससार की दृष्टि से भी वह अत्यन्त हेय है। बम्बई में सुना था कि मछली बेचने वाले लोग जिस टोकरी मछलियाँ रखकर बेचते हैं, उसी टोकरी में गेहूँ लेकर कलचक्की में पिसाने लगे हैं। मछली वाली टोकरी के गेहूँ कलचक्की में पिसते हैं, उसी में दूसरे पिसते हैं। लोग यों तो छूआछूत का बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन कलचक्की

मे वह छूआछूत भी पिस कर चूर-चूर हो जाती है। भाइयो! क्या मछली वाली टोकरी के गेहूँ का आटा कलचक्की में रहकर आप लोगो के आटे में नहीं मिलता होगा? और वह आटा बुरे सस्कार नहीं डालता होगा?

आप डॉक्टरों की राय लेने तो वे आपको बतलाएंगे कि कलचक्की का आटा हानिकारक होता है।

इसके सिवाय हाथ की चक्की से अल्प-आरम्भ से काम चलता था, लेकिन कलचक्की से महा-आरम्भ होता है।

कलचक्की से गृहस्थ-जीवन की एक स्वतन्त्रता नष्ट हो गई और परतन्त्रता पैदा हो गई है।

दिना छना पानी

गर्मी और वर्षा के कारण आटे में भी कीड़े पड़ जाते हैं, जल में भी कीड़े पड़ जाते हैं और ईंधन में भी। लोग धर्म-ध्यान तो करते हैं, परन्तु इन जीवों की रक्षा करने में और हिंसा के घोर पाप से बचने में न मालूम क्यों अलस रहते हैं? बड़े-बड़े मटको में भरा हुआ पानी कई दिनों तक खाली नहीं होता। पहले के भरे पानी में दूसरा पानी डालते रहते हैं। कदाचित् पहले का पानी आरम्भ में छान कर भरा गया हो, तो भी उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार छना हुआ जल सदा के लिए छना हुआ नहीं रहता। अतएव ऊपर से गया पानी डाल देने से वह भी बिना छना हो जाता है। उसे व्यवहार में लेना हिंसा का कारण है। अगर जल छानने की यतना मर्यादापूर्वक की जाय तो आरिशा-धर्म का भी पालन हो और स्वास्थ्य की भी रक्षा हो। आप सामाजिक धर्म-ध्यान तो करते हैं, पर कभी इस पर भी ध्यान देते हैं कि आपके घर में पानी छानने की कपड़े की क्या दशा है?

बढेगी, रोगो से रक्षा होगी और दया का पालन होगा। जो आदमी बिना जल भी न पियेगा, क्या उसके हृदय मे कभी मछली पकडने की भावना उत्पन्न होगी?

‘नहीं।’

रात्रि-भोजन

जल छानने के साथ ही भोजन मे भी विवेक रखने की आवश्यकता है। रात्रि-भोजन अत्यन्त ही हानिकारक है। क्या जैन, क्या वैष्णव सभी ग्रन्थो मे रात्रि-भोजन को त्याज्य माना गया है। जिसने रात्रि-भोजन त्याग दिया है, वह एक प्रकार से तपस्या करके अनेक रोगो से बच रहा है, रात्रि-भोजन त्यागने से बहुत लाभ होता है। प्लेग के कीडो का जोर दिन मे उतना नही होता, जितना रात्रि मे होता है। रात्रि मे प्लेग के कीडे प्रबल हो जाते हैं, दिन मे सूर्य की किरणो से या तो वे नष्ट हो जाते हैं या प्रभावहीन हो जाते हैं। डॉक्टरो और शास्त्रकारो का कथन है कि जो भोजन रात्रि मे रहता है, उसमे अनेक प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि का भोजन सब प्रकार से अभक्ष्य होता है। मगर खेद है कि कोई भाई चार पहर के दिन मे तो भोजन नहीं कर पाते और रात्रि मे ही उन्हे फुर्सत मिलती है।

रात्रि-भोजन की बुराइया इतनी स्थूल हैं कि उन्हे अधिक समझाने की आवश्यकता नही जान पडती। रात्रि मे चाहे जितना प्रकाश किया जाय, अन्धेरा रहता ही है। बल्कि प्रकाश को देखकर बहुत से कीडे आ जाते हैं और वे भोजन मे गिर जाते हैं। अगर एकदम अन्धेरे मे भोजन किया जाए तो आकर गिरने वाले जीव-जन्तुओ का पता लग ही नही सकता। इस प्रकार दोनो अवस्थाओ मे रात्रि-भोजन करने वाले अभक्ष्य-भक्षण ओर हिंसा के पाप से नही बच सकते। रात्रि-भोजन के प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले दोषो का दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

मेघां पिपीलिका हन्ति लूका कुर्याज्जलोदरम् ।

कुरुते मक्षिका वान्तिं, कुष्ठरोगं च कोलिकम् ॥

कण्टको दारुखण्डं च, वितनोति गलव्यथाम् ।

व्यजनान्तर्निपतितस्तालुं विध्यति वृश्चिकम् ॥

विलग्नश्च गले वाल, स्वमडाय जायते ।

इत्यादयो दृष्टदोषाः सर्वेषां निशिभोजने ॥

(योगशास्त्र, तृतीय प्रकाश।)

अर्थात्— रात्रि मे विशेष प्रकाश न होने के कारण अगर कीडी भोजन के साथ पेट मे चली जाए तो वह मेधाशक्ति (बुद्धि) का नाश करती है। जू गिर जाए तो जलोदर नामक भयकर रोग होता है। मक्खी से वमन होता है। कोलिक (जीव विशेष) से कोढ़ होता है। काटा या लकडी की फास भोजन के साथ खाने मे आ जाए तो गले मे पीडा हो जाती है। कदाचित् बिच्छू व्यजनों मे मिल जाए तो तालू को फोड डालता है। बाल से स्वरभग होता है। इस प्रकार के अनेक दोष रात्रि-भोजन करने से उत्पन्न होते हैं।

पूर्वोक्त शारीरिक दोषो के अतिरिक्त रात्रि-भोजन हिंसा का कारण तो है ही। इस विषय मे कहा है—

जीवाक कुथुमाईण घायण मायणघोयणाईसु।

एवमाइ रयणिभोयणदोसे कोसाहिचं तरइ ॥

अर्थात्— जो लोग रात्रि मे भोजन करते हैं, उनके यहा रात्रि मे भोजन पकाने का भी विचार नही रहता और उसी स्थिति मे वर्तन धोने आदि कामो मे कुथवा आदि जीवो की घोर हिंसा होती है। रात्रि-भोजन मे इतने अधिक दोष है कि कहे नही जा सकते।

रात्रि-भोजन के दोषो के उदाहरण खोजने से सैकडो मिल सकते है। जिस रात्रि-भोजन को अन्य लोग भी निषिद्ध मानते है, उसका सेवन अहिंसा और सयम का अनुयायी जैन किस प्रकार कर सकता है? एक उदाहरण लीजिये—

जैनी रात को नही खाते है, सुन चतुर माई।

हठ करके जिस किसी ने खाया, क्या नसीहत पाई ॥

रामदयाल सागर मे हकीम था, उसकी थी नारी।

प्यास लगी पानी की उसको, रात थी अंधियारी ॥

गकडी उसमे पडी आन पर जहरी थी मारी।

तहरी गकडी गई पेट मे, हो गई दुखियारी।

पेट फूला और सूजी सारी, वैद औषधि करी तैयारी।

नहि लागे कारी ॥

३२ महीने मे मुई निकली सागर मे माई ॥ हठ ॥

बना, यह आज तक नहीं सुना। मनुष्य कहलाते हुए भी लोग राजनीतिक और लोकनीति के विरुद्ध कार्य करते हैं, इसी कारण ससार में त्राहि-त्राहि मच रही है। अपने अधिकार के काम न करने से ही ससार में गडबड है। लोग अपने अधिकारी को भूल कर लोगों के गले काटने में लगे हैं, तब उन्हें अधिकारों कैसे कहा जाए? जो अपने अधिकार के काम नहीं करता, उसके लिए 'अकार लोपात्तस्य ककारो द्वित्वता व्रजेत्' अर्थात् अधिकार शब्द में 'अ' का लोप होकर 'क' अक्षर को द्वित्व होकर 'धिक्कार' * हो जाता है। लोक धिक्कार से डरते हैं, पर अधिकार के काम नहीं करते। 'पशु' कहलाने में अपना अपमान मानते हैं। मगर पशुओं के काम छोड़ना नहीं चाहते।

अगर पशु और मनुष्य की तुलना की जाए तो मालूम होगा कि विभिन्न पशुओं की अपेक्षा मनुष्य कई बातों में गया-बीता है। सर्वप्रथम काम भोग को ही ले लीजिए। पशु की काम-वासना कितनी मर्यादित है? स्त्री जाति के पशु गर्भधारण के अतिरिक्त कभी काम सेवन नहीं करते। नर-जातीय पशु भी शेष समय में उनके पास नहीं जाते। मगर मनुष्य विषय-वासना का कीड़ा बना हुआ है। उसने समस्त मर्यादा को लाघ कर घोर उच्छृङ्खलता धारण की है उसके लिए वर्ष में तीन सौ पैंसठ दिन एक सरीखे हैं। इस विषय में उसे समय-असमय और गम्यागम्य का कोई विवेक नहीं है।

बचे-खुचे और रूखे-सूखे रोटी के कतिपय टुकड़ों पर निर्वाह करके भी अपने स्वामी की भक्ति और रक्षा करने वाले कुत्ते की तुलना किस मनुष्य के साथ की जाए? कुत्ता अपने स्वामी की रात-दिन रक्षा करता है, जबकि मनुष्य अपने स्वामी को, आजीविका देने वाले को भी धोखा देने में नहीं चूकता।

गाय और भैंस आदि दुधारू पशु घास और खल जैसी चीजे खाकर उनके बदले में मनुष्य को अपने हृदय का रस-दूध देते हैं, जिसके बिना मनुष्य-समाज का काम चलना कठिन है।

सिंह बहुत ही भयकर प्राणी समझा जाता है, मगर क्या वह अपने सजातीय सिंह को मारकर खा जाता है? नहीं। लेकिन मनुष्य उसकी अपेक्षा इतना भीषण है कि वह मनुष्य को भी मारकर खा जाता है।

आज ससार पर निगाह दोड़ाइये तो आपको यह समझने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी कि मनुष्य को मनुष्य से जितना भय है, उतना किसी भी अन्य जीवधारी से नहीं है। एक मनुष्य, दूसरे मनुष्य के लिए कितना विकराल

* अधिकारपद प्राप्य नोपकार करोति य ।

अकारो लोपमात्रेण ककारो द्वित्वता व्रजेत् ।

होता है? मनुष्य का जितना निर्दयतापूर्वक सहार मनुष्य ने किया और कर रहा है, उतना कभी किसी ने नहीं किया।

पशु, पशुओं को मारने के लिए कभी फौज नहीं बनाता मगर मनुष्यों ने जो करोड़ों मनुष्यों की फौज बना रखी है, वह किसलिए है? पशुओं के लिए नहीं, वह मनुष्यों का ही सहार करने के लिए है। बुद्धिमान् वैज्ञानिक भाति-भाति के सहारक साधनों का, विषमय गैस आदि का जो आविष्कार कर रहे हैं सो राक्षसों के लिए नहीं, अपितु मनुष्यों के ही प्राणों का हरण करने के लिए।

पशु ससार कम-से-कम वस्तुओं पर अपना निर्वाह करता है। वह पेट भर खाने के सिवाय कोई सग्रह नहीं करता, मगर मनुष्य की सग्रह-लालसा का कहीं ओर-छोर नहीं। वह अधिक-से-अधिक सग्रह करके भी सतोष नहीं मानता। अपनी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सग्रह करना तो समझ में आ सकता है, किन्तु इतना अधिक और अनावश्यक सग्रह करना कि जिससे दूसरे मनुष्यों को भोजन-वस्त्र के कारण तडप-तडप कर प्राण देने पड़े कहा तक उचित हो सकता है? अपनी लालसा की पूर्ति के लिए या बडप्पन दिखलाने के लिए अपने भाई-बन्धुओं पर भी रहम न करना और उन्हें काल के गाल में भेजने में सहायक बनना ही क्या असाधारण बुद्धि के धनी मनुष्य को शोका देता है? क्या इसीलिए मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ कहलाता है? यह सब देखकर आपको क्या यह नहीं मालूम होता कि पशु में पशुता के जितने अंश हैं उनसे कहीं अधिक मनुष्य में मौजूद है।

इसी प्रकार जज अथवा वकील वही है, जो अपने-अपने अधिकार के काम करता है। जो सच्चा न्याय न करके केवल पैसे के गुलाम बने रहते हैं, पैसे के प्रलोभन में पड कर न्याय की उपेक्षा करते हैं, यही नहीं वरन् अन्याय को न्याय प्रमाणित करते हैं, धनवान् का पक्ष लेकर निर्धन के साथ अन्याय करते हैं, वे अपने धिक्कार से अपने-आप को वचित करते हैं।

अधिकांश मनुष्य पैसे के दास बन कर धिक्कार के पात्र बनते हैं। झूठ और जालसाजी का मामला जानते हुए भी उसे सच्चा सिद्ध करने की कोशिश करना क्या वकीलो को कर्त्तव्य है? लेकिन वकील शायद यह सोचते हैं कि सीधे-सच्चे मुकदमे लेने से ही हमारा गुजर कैसे होगा? मनुष्य के लिए मेहनत-मजदूरी करना बुरा नहीं है, लेकिन झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा बनाना और इसी आजीविका से अपना पेट भरना शोभा नहीं देता। धर्मी मनुष्यो को समझना चाहिए कि हम प्राणो की बाजी चाहे लगा देगे मगर अन्याय करके आजीविका न चलाएगे।

इसी प्रकार चोरी-जारी, अभक्ष्य-भक्षण, नीच वातावरण में रहना आदि बातें मनुष्य को उसके अधिकार से भ्रष्ट करती हैं।

सभी धर्म एक स्वर में सदाचार की महिमा प्रकट करते हैं। सदाचार की बड़ाई न करने वाला कोई धर्म ही नहीं है। लोग अपने जीवन-व्यवहार में सदाचार को महत्त्व देने लगे तो ससार में सर्वत्र शान्ति और सुख का सचार हो जाये।

जसमा सती

महिला-वर्ग सदाचार की वृद्धि में अच्छा योग दे सकता है। महिला-वर्ग चाहे तो पुरुष-वर्ग को जल्दी सदाचार में प्रवृत्त कर सकता है। इस विषय में एक आख्यान आपको सुनाता हू। इससे आप यह भी समझ सकेंगे कि पर-स्त्री की ओर लोलुपता की निगाह रखने वाला पुरुष किस प्रकार धिक्कार का पात्र है और पर-पुरुष को न चाहने वाली स्त्री किस प्रकार धन्यवाद की पात्री है। जो आख्यान मैं कह रहा हू, उसका वर्णन गुजरात के इतिहास में मौजूद है और गुजराती लोग उसे बड़े प्रेम से गाते और पढते हैं।

गरिमाय गुजरात नामक जनपद में पाटन एक विख्यात नगर अब भी मौजूद है, जहा आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य कुमारपाल राजा हो चुका है। उसी पाटन में सिद्धराज सोलकी नामक एक राजा था। सिद्धराज इतिहास-प्रसिद्ध राजा है। वह बड़ा ही बली, साहसी और कला-कुशल राजा था। मगर उसमें

एक बड़ा दोष भी था और वह यह कि वह लम्पट था। उसकी लम्पटता ने उसे कलकित कर दिया था।

कर्मदेवी नामक एक महिला का पति रायखेगार था। सिद्धराज सोलकी ने कर्मदेवी को अपने चगुल में फासने के लिए उसी के सामने उसके पति का सिर उतार दिया। इसके पश्चात् वह क्रूरता की हसी हसकर बोला— देखो कर्मदेवी, अपने पति की हत्या के लिए तुम्ही जिम्मेदार हो। तुम मेरी बात मान लेती तो यह नौबत न आती। तुम चाहती तो मेरा कहा मान कर अपने पति की प्राण—रक्षा कर सकती थी। मगर 'गई सो गई अब राख रही को' इस कहावत पर ध्यान दो। जो हुआ उसकी चिन्ता छोड़ कर जो रहा है, उसकी रक्षा का विचार करो।

कर्मदेवी जानती हो, क्यों मैं यह चेतावनी दे रहा हूँ? अगर तुमने अब भी मुझे स्वीकार न किया तो मैं तुम्हारे प्राणप्रिय पुत्र को इसी प्रकार काट डालूंगा। क्या तुम अपने पुत्र की भी रक्षा नहीं करना चाहती? समझ लो, सोच देखो। मगर अधिक विलम्ब मत करो। उत्तर दो।

कर्मदेवी सती स्त्री थी। वह पति की हत्या से विचलित नहीं हुई और पुत्र की हत्या की धमकी भी उस पर असर न कर सकी। उसने सिहनी की भांति कड़क कर उत्तर दिया— राजा, तू सत्ता के मद में उन्मत्त हो रहा है। तुझे तनिक भी विवेक नहीं रहा। मैं अपने पतिदेव की रक्षा नहीं कर सकी, मगर याद रखना शीघ्र ही एक दिन आएगा जब तू आप—अपनी रक्षा करने में अरमर्ग हो जाएगा। तेरी इस नृशसता और लम्पटता की कहानी इतिहास में पगले अक्षरों में लिखी जाएगी। तेरी यह गौरवगाथा तेरी सन्तान और दूसरे लोग धृणा और लज्जा के साथ पढ़ेंगे और अनन्तकाल तक तेरे नाम पर थूकते रहेंगे। गुजरात के कलक! आज जो चाहे कर ले। मेरे पुत्र का घात करके भी

हो गया। कर्मदेवी दुनिया की दृष्टि में अबला ही थी, मगर उसमें सतीत्व का जो असाधारण सामर्थ्य था, उसके कारण वह सबला ही नहीं वरन् प्रबला भी थी। ऐसी देविया ससार का सिंगार हैं।

सिद्धराज की एक ऐसी ही भददी-से-भददी करतूत इतिहास में और लिखी गई है। वह इस प्रकार है—

एक बार पाटन के राज्य में दुष्काल पड़ा। सिद्धराज ने पाटन की प्रजा की रक्षा के लिए प्रजा को मजदूरी देने के अभिप्राय से सहस्रलिंग नामक तालाब खुदवाना आरम्भ किया।

पाटन की ही भाति मालवा में भी उस समय दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था मालवा के लोग जीवन-निर्वाह के लिए देश-विदेश जा रहे थे। मालवा के रहने वाले ओड जाति के एक कुटुम्ब ने पाटन में विशाल तालाब खुदने का समाचार सुना। यह सुनकर वह कुटुम्ब भी पाटन के सहस्रलिंग तालाब का काम करने गया। उसे काम मिल गया। मिट्टी खोदने और ढोने का काम उस परिवार को सौंपा गया।

ओड लोगो में टीकम नामक एक ओड था। उसकी पत्नी जसमा अद्वितीय सुन्दरी थी। मगर वह केवल सुन्दरी ही नहीं, साहस, चतुरता और विलक्षणता की भी मूर्ति थी। उसमें ऐसा साहस था कि उसने गुजरात के राजा सिद्धराज के भी छक्के छुड़ा दिए। जाति से ओड होने पर भी जसमा ने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया, धर्म में जैसी दृढता दिखलाई, वैसा करना कई-एक राजकुल की स्त्रियों के लिए भी कठिन है।

तालाब की खुदवाई का काम चल रहा था। ओड परिवार के पुरुष मिट्टी खोदते थे और स्त्रियाँ उसे उठा-उठा कर बाहर फेंकती थीं। जसमा भी मिट्टी ढोती थी। उसके एक छोटा सा बालक था। जसमा ने सोचा- 'बालक की रक्षा करना तो मेरा आवश्यक कर्तव्य है ही, मगर अपने पति की सहायता करना भी कम आवश्यक नहीं है। अपना बोझ पति पर डालना उचित नहीं है। स्त्री के अर्धांगिनी होने की परीक्षा ऐसे ही आडे समय में होती है।'

जसमा ने तालाब के किनारे एक बरगद के वृक्ष पर ऐसा मौका देखकर झूला बांध दिया कि वह मिट्टी फेंकने के लिए आते-जाते समय बालक को देखती जाए और झुलाती रहे।

तालाब के काम का निरीक्षण करने के लिए सिद्धराज स्वयं आया करता था। एक दिन जसमा पर उसकी दृष्टि पड़ गई। सिद्धराज की आंखों में जसमा का रूप-लावण्य खटक गया। उसका सौंदर्य देखकर उसकी

वासना भडक उठी। सिद्धराज मन-ही-मन विचार करने लगा-‘अहा! क्या रूप-लावण्य है! मेरी रानिया तो इसके पैर के अगूठे की बराबरी नहीं कर सकती। यह अनमोन रतन राजमहल में शोभा दे सकता है। यह साधारण मजदूरिन है, विपदा की मारी है और मैं हूँ गुजरात का प्रतापशाली अधिपति-इसे प्राप्त कर लेना तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। इसका सुंदर रूप देखकर जान पड़ता है, मानो कर्मदेवी ही नया अवतार लेकर जन्मी हो। जैसे भी हो, इसे हथियाना होगा। गुदड़ी के इस लाल को राजशय्या का आभूषण बनाकर इसका उद्धार करना ही चाहिए।’

राजा सिद्धराज धीरे-धीरे जसमा के पास आ पहुँचा। एक ओर गुजरात का वीर राजा सिद्धराज और दूसरी ओर ओड़ जाति की गरीब मजदूरिन हैं। कामी पुरुष की जघन्य लालसा हृदय में पैदा होती है और आँखों के रास्ते बाहर फूट पड़ती है। उसके नेत्र ही उसके दिल का भेद जाहिर कर देते हैं। क्यों जाने, कामी इस तथ्य को समझते हैं या नहीं? मगर कामान्ध पुरुष कैसे समझ सकते हैं? लेकिन आँखों की यह नीरव भाषा पढ़ने में स्त्रियाँ कभी भूल नहीं करती। वे चट से ताड़ लेती हैं। फिर जसमा जैसी विचक्षण रानी के लिए तो यह समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। सिद्धराज जैसे ही जसमा की ओर बढ़ा कि वह समझ गई। वह जरा दूर हट गई।

सिद्धराज ने जसमा से कहा- ‘यद्यपि तुम्हारा यह सुकुमार शरीर मिलती सलाह के लिए है जसमा? जिस शरीर की रचना करने में विधाता ने

अक्सर लोग परिश्रम से वचना चाहते हैं। मेहनत न करनी पड़े, मगर भरपेट भोजन और आमोद-प्रमोद के साधन मिल जाए तो बस, धरती पर ही उन्हें स्वर्ग दिखाई देने लगता है। पुण्य का प्रताप ही क्या, जो बिना मेहनत किए खाना न मिला। अपनी कमाई का अन्न खाकर जीने का तत्त्व बहुत कम लोगो ने सीखा है। जसमा ऐसे ही व्यक्तियों में थी।

जसमा ने कहा— मैं बिना मेहनत किए, बैठी-बैठी खाना पसंद नहीं करती। बैठी-बैठी खारू तो अनेक रोग हो जाए और फिर इलाज के लिए वैद्य फीस मागे तो मैं गरीब मजदूरिन कहा से दूँ?

हिस्टीरिया का रोग, जिसे अशिक्षित स्त्रियां भेडा या चेडा कहती हैं और जिसके होने पर मीरा दाता आदि स्थानों पर रोगी को ले जाया जाता है, बैठे रहने, परिश्रम न करने से होता है। यह रोग प्रायः धनिक स्त्रियों को ही होता है, गरीब स्त्रियों को नहीं। गरीब स्त्रियां श्मशान के पास रहने पर भी इस रोग का शिकार नहीं बनती और अमीर स्त्रियों को बन्द घर में बैठे भी यह रोग हो जाता है। असली बात तो यह है कि जो स्त्रियां आलसी होती हैं, परिश्रम नहीं करतीं, उन्हीं को यह भयानक बीमारी घेरती है। मगर अशिक्षा और कुसुकारों के कारण लोग वास्तविकता को न समझ कर देवी-देवता की भिन्नत-पूजा करते हैं और डाक्टरों का बिल चुकाते-चुकाते परेशान हो जाते हैं। भोपा लोगो को, जो भैरवजी का प्रसाद डकार जाते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन भैरवजी को मानने वाले अगर उन्हें चढावा न चढावे तो अपनी हानि समझते हैं। यह सब भ्रम की बातें हैं। वास्तविक बात यह है कि परिश्रम न करने से ही हिस्टीरिया की बीमारी होती है।

जसमा पढी-लिखी न होने पर भी परिश्रम का मूल्य समझती थी। उसने सिद्धराज से कहा— 'मैं काम करके खाती हूँ। मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है। मेरे सम्बन्ध में आप चिन्ता न करें।'

जसमा का यह उत्तर सुनकर सिद्धराज ने सोचा— जसमा साधारण स्त्री नहीं मालूम होती। सोन्दर्य-सम्पत्ति के साथ उसमें बुद्धि की विभूति भी है।'

सिद्धराज प्रकट में बोला— 'जसमा, मैं कहता हूँ, तू जगल में भटकने और सुयह से शाम तक मजदूरी करने के लिए नहीं है। तू अपने सोन्दर्य को, अपनी सुकुमारता को अपने असली स्वरूप को नहीं समझती, क्या तेरा यह फूल-सा कोमल शरीर मिटटी ढोने के लिए है? तू मेरे शहर में चल। पाटन

शहर देखकर ही तू चकित रह जायेगी। पाटन इस पृथ्वी पर स्वर्ग है। शहर में तुझे अच्छी आराम की जगह दिला दूंगा।

जसमा समझ गई कि इससे पहले जो प्रलोभन दिया था, उसमें न फसती देख अब और बड़े प्रलोभन में फसाना चाहता है। मस्तक से विचार करने वाले के लिए राजा की बात ठीक हो सकती है। मस्तक आराम दूढ़ता है लेकिन हृदय कुछ और ही कहता है। आधुनिक शिक्षा ने मस्तिष्क का विकास चाहे किया हो, मगर हृदय के विचारों को नष्टप्राय कर दिया है।

राजा की बात सुनकर जसमा बोली— 'कहा तो प्रकृति की स्वच्छन्द तीला का धाम स्वभाव से सुन्दर, आनन्ददायक जगल और कहा निगोडा नगर जहा गदगी की सीमा नहीं। जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े-मकोड़े निकल कर रेंगते हैं, उसी प्रकार नगरों के तग मार्ग में मनुष्य फिरते हैं। जगल में मगल रहता है। जगल सरीखी स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहर में कहा? जगल की अपेक्षा नगर अच्छा होता तो बड़े-बड़े महात्मा नगर छोड़ कर जगल में बयो रहते? रामचन्द्रजी वन-वास करने के कारण ही इतने पसिद्ध हुए। अगर वह नगर में ही रहे होते तो उन्हें कौन पूछता? अपनी नागरिक सभ्यता प्रदान कर हमें असभ्य बनाने का अनुग्रह हम पर न कीजिए। हमारा विगाड हमें प्रिय है और आपका सुधार आपको मुवारक हो। हमारी दृष्टि में आपके सुधार से हमारा विगाड लाख दर्जे श्रेष्ठ है।'

भारतवर्ष की सभ्यता और सस्कृति का निर्माण कहा हुआ है? जगल में या नगर में? जगल ने भारतवर्ष को अनुपम विभूतिया प्रदान की हैं, वे सारे ससार में भारत का गौरव बढ़ाने वाली हैं। जगलो ने एक-से-एक उच्चकोटि के महापुरुष दिश्व को दिये हैं जगल ने दर्शनशास्त्र दिया, अध्यात्मवाद दिया, विज्ञान दिया, कला-शौशल दिया और क्या नहीं दिया? मनुष्य समाज में जगल की उन्नतता है तो वह जगल की ही देन है। जगल की बदोलत ही

घबराहट पैदा करने वाली हवा। एक जगह नरक का आभास मिलता है और दूसरी जगह स्वर्गीय दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं।

राजा जसमा का उत्तर सुन पशोपश मे पड गया। उसने सोचा—जसमा इस फन्दे मे भी नही फसी। अब उसने एक नया तरीका अख्तियार किया।

राजा ने कहा— 'जसमा! जान पडता है, तेरी बुद्धि बिगडी हुई है। गवारो का दिमाग ही उलटा होता है। उन्हे सीधी बात भी उलटी मालूम होती है। गवारो के साथ रहती—रहती तू भी गवार हो गई है। इसी कारण अधिक मनुष्यो को देखकर तुझे घबराहट होती है। अधिक मनुष्य मे रहना बडे भाग्य से मिलता है। शहरो का वास बहुत उपयोगी होता है। तू मगज की हलकी है। बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद? तू जगल मे रहने वाली शहरो के मजे क्या समझ सकती है? जगल जगली जानवरो के बसने की जगह है। तेरे लायक तो पाटन जैसा शहर ही है। तू चल! तुझे शहर मे रहने के लिए बहुत बढिया स्थान दिला दूगा।'

उत्तर मे जसमा ने कहा— 'आप मेरी ढिठाई ही समझ ले कि मैं आपको उत्तर देने का साहस कर रही हू लेकिन सौ बातों की एक बात यह है कि जैसे आपको नगर प्रिय है वैसे ही मुझे जगल प्रिय है। शहरो के आदमी जैसे मन के मैले होते है, जगल के नही होते।'

बडे—बडे शहर पाप के किले बन रहे है। चोर, जुआरी, भगेडी, गजेडी, शराबी आदि सभी प्रकार के विकारी मनुष्य शहरो मे होते है। शहर मे बहुत—से लोग विकारो से भरे हुए ही सम्मिलित होते है। देहात मे सोने—चादी की चीजे पडी मिल जाएगी तो देहाती आदमी उसके मालिक के पास पहुचाने की इच्छा करेगा, लेकिन नगर के लोग छोटी—से—छोटी चीज के लिए भी हत्या जैसा क्रूर कर्म करने पर उतारू हो जाते है। ग्रामो की अपेक्षा नगरो मे बीमारिया ज्यादा होती है। डाक्टर की राय से बीमार लोग जगल मे रहने के लिए जाते है।

जसमा कहती है— जैसे नगरो के मार्ग सकीर्ण होते हे, उसी प्रकार वहा के निवासियो के हृदय भी सकीर्ण होते हैं। जैसे शहरो मे बढवू होती है, उसी प्रकार वहा के लोगो के हृदय मे भी वासनाओ ओर विकारो की बढवू होती है। आप कहते हे कि जगल पशुओ के रहने की जगह हे परन्तु क्या नगर मे नर—पशु नही रहते? जगल क्या महात्माओ का प्रिय आवास नही हे? खेर मैं जगल मे रहना ही पसन्द करती हू, मुझे जगल प्रिय हे। आपको जगल

बुरा लगता है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहर के कीड़े जहर में रहना ही पसन्द करते हैं।

राजा— 'जसमा, तू बड़ी चतुर है। तेरी बुद्धि तारीफ के लायक है, मगर जान पड़ता है तूने शहर की गलिया ही देखी है, मेरा राज—दरबार नहीं देखा। चल कर देख तो सही, वह कितना स्वच्छ, भव्य और विशाल है। राजमहल कितने सुन्दर बने हुए है। कैसा सुन्दर बगीचा लगा है, तुझे इतना बढ़िया महल रहने को मिल जाय तो क्या हर्ज है?'

जसमा— 'महाराज! जगल के सामने बगीचा क्या चीज है? जगल प्राकृतिक रचना है और बगीचे में बनावट होती है। सूर्य के सामने जैसे तारे फीके दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जगल के सामने बनावटी बगीचे मालूम होते हैं। जो जगल में नहीं रह सकता हो, वह भले ही बगीचे में जाय, राजमहल में निवास करे परन्तु मुझे बाग या महल की आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक जगल को छोड़कर नकली बगीचे में रहना कौन पसन्द करेगा? मैं असली जगल में ही भली हूँ।'

राजा— 'इतनी जिद्द! मैं गुजरात का राजा हूँ और तू एक मामूली मजदूरिन है। मेरे सामने इस प्रकार की बातें करते तुझे शर्म मालूम नहीं होती? तू मेरा कहना मान ले। जगल में रह कर अपने सुन्दर शरीर का नाश मत कर। शहर में चल। वहाँ तुझे मृदग के मीठे स्वर और गान की मधुर तान सुनने को मिलेगी।'

जसमा में जो शक्ति थी, वह आज हिन्दुस्तान में होती तो हिन्दुस्तान ग़ोन जाने कौसा देश होता? जहा प्रलोभन है, वहा शक्ति और साहस कहा? विदेशी वस्तुओं के आकर्षण में भारतीय जनता बुरी तरह लुभा गई है। आज यह देश है कि जिसके घर में बिलायती वस्तुएँ नहीं वह घर नहीं जगल माना जाता है। अगर सामान्य हिन्दुस्तानियों की तरह जसमा लोभ में पड जाती तो क्या उसके सतीत्य की अनमोल निधि सुरक्षित रहती है? हरिंज नहीं। आज लोभ पेशन की फारसी में दरी तरह फस गए हैं।

दूषित है कि वह बालको के जीवन—सुधार की ओर जरा भी ध्यान नहीं देती। मगर यह सब कहे कौन? अगर कोई कहता भी है तो वह राजद्रोही समझा जाता है।

सिद्धराज से जसमा कहती है— 'तुम्हारे गिद्धो और बाजो मे विष भरा है। मेरा मन उस विष की ओर नहीं जाता। मुझे तो जगल मे रहने वाले मोर, पपीहा और कोयल की मीठी ध्वनि ही भली लगती है। मेरे कान इन्हीं की मधुर टेर के अभ्यासी हैं।'

कोयल को चाहे सोने के पिजरे मे रखो और उत्तम—से—उत्तम भोजन दो, फिर भी वह आनन्दविभोर होकर नहीं बोलेंगी। उसकी मस्त टेर आम की मजरी पर ही सुनाई देगी। वह परतत्र होकर नही बोलेंगी, स्वतत्र होकर ही कूकेंगी।

जसमा कहती है— 'कहा तो मोर, पपीहा और कोयल का निसर्ग—सुन्दर मधुर गान और कहा निर्जीव बाजो की आवाज। मोर, पपीहा और कोयल की अमृतमय ध्वनि मे जो आकर्षण है, जो मनोहरता है, मिठास है वह नकली गीतो मे कहा? मुझे तो इन पक्षियों की बोली ही प्यारी लगती है महाराज, मैं मूर्ख और गवारिन जो ठहरी!'

'मोर, पपीहा और कोयल की टेर से आज तक किसी मे बुरी बात पैदा हुई है?'

'नहीं।'

और वेश्या के नाचो से कोई सुधरा है?

'नहीं।'

जसमा का निर्भीक और निश्चित उत्तर सुन कर भी सिद्धराज ने हार न मानी। वह कहने लगा— 'पगली जसमा! मेरी बात पर भलीभाति विचार कर देख।' क्यो कि इस जगल मे अपना सुन्दर जीवन वृथा बर्बाद कर रही है? तुझे अत्यन्त सुन्दर महल रहने को मिलेगा। बहुत सी दासिया तेरा हुक्म बजाने को तैयार रहेगी। मेरे पास हाथी, घोड़े, रथ आदि सभी कुछ हैं। वे सब तेरे होंगे। तेरा अच्छा स्वभाव देखकर ही तुझसे आग्रह करता हू। ऐसे स्वभाव वालो से प्रीति करना राजाओ का धर्म है।

राजा की नीयत को जसमा पहले ही ताड गई थी। अब उसके वाक्यो से वह एकदम स्पष्ट हो गई। जसमा बोली— 'महाराज! मुझे महलो की आवश्यकता नहीं हे। मुझे झोपडी ही पसन्द हे। मैंने महलो पर चढना सीखा ही नहीं। मैं स्वय अपने पति की दासी हू। मुझे ओर दासियो का क्या करना

है? दासी होने के साथ मैं अपने पति की स्वामिनी हूँ। ऐसी दशा में दासियों की स्वामिनी बनकर क्या करूंगी?

सिद्धराज— 'ओडन, चलो। क्यों रूखी-सूखी रोटियों पर गुजर करती हो? मैं तुझे मेवा, मिष्ठान्न और षट्-रस दूंगा। तू जानती है, मैं गुजरात का स्वामी हूँ। असीम सम्पत्ति और ऐश्वर्य मेरे यहाँ बिखरा पड़ा है। सोच ले, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा। अभी राजमहल का द्वार तेरे लिए खुला है, जिसके लिए अप्सराएँ भी तरसती होंगी।

जसमा— 'आप बड़े दयालु हैं। इसी कारण मुझे पकवान और उत्तम भोजन खिलाना चाहते हैं। मगर मुझ अभागिन के भाग्य में यह सब कहा है? मेरे पेट ने तो मक्की की घाट खाना ही जाना है। वह पकवानों को पचा नहीं सकता। मुझे राब और दलिया भला। पकवान और मेवा-मिष्ठान्न आपको मुदारक हो। आपके पास हाथी हैं, घोड़े हैं, मगर मैं उन पर सवारी करने में डरती हूँ। कहीं गिर कर मर गई तो? मेरे लिए मेरी भूरी भैंस ही भली है जो दूध-दही देती है और हम सब आनन्द के साथ खाते हैं।

'संसार का काम घोड़े से चलता है या भैंस से?'

'भैंस से।'

लेकिन असल बात को लोग भूल जाते हैं, इसी कारण लोग घोड़े को पसन्द करते हैं।

सिद्धराज— 'क्या तुम ऐसे फटे-पुराने और मोटे कपड़े पहनने के लिए जन्मी हो? मैं ऐसे मुलायम और बारीक वस्त्र दूंगा कि तुम्हारा एक रोम भी छिपा न रहेगा। तुम्हें हीरा और मोती के सुन्दर गहने पहनने को मिलेंगे।'

जो स्त्रियाँ शील को ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण समझती हैं उनके सामने दलिया वस्त्र और हीरा-मोती के आभूषण की क्या कीमत हो सकती है? उन्हें इन्द्राणी बना देने का प्रलोभन भी नहीं गिरा सकता। शील का सिंगार अपने जाली के लिए यह तुच्छ - अतितुच्छ है। सच्ची शीलवती अपने शील को मूल्य देकर कदापि उन्हें लेना नहीं चाहेगी।

और बारीक कपड़े तो निर्लज्जता का साक्षात् प्रदर्शन है। कुलीन स्त्रियों को ये शोभा नहीं देते। खेद है कि आजकल बारीक वस्त्रों का चलन बढ़ रहा है। यह प्रथा क्या आप अच्छी समझते हैं?

नहीं।

बारीक वस्त्र लाज ढक सकते हैं? इन बारीक वस्त्रों की बदौलत भारत की जो दुर्दशा हुई है, उसका बयान नहीं किया जा सकता।

गहनो और वस्त्रों का लालच स्त्रियों के लिए साधारण नहीं है। लेकिन जसमा साधारण स्त्री भी नहीं है। वह कहती है— 'मुझे बारीक कपड़े नहीं चाहिए। मेरे शरीर पर तो खादी के कपड़े ही ठहर सकते हैं। बारीक कपड़े पहन कर मैं मजदूरी कैसे कर सकती हूँ?'

मोटे कपड़े मजदूरी करना सिखाते हैं और महीन कपड़े मजदूरी करने से मना करते हैं। महीन कपड़ा पहनने वाली बाई अपना बच्चा लेने में भी सकोच करती है, इस डर से कि कहीं कपड़ों में धूल न लग जाए। इस प्रकार बारीक कपड़ों ने सन्तान-प्रेम भी छुड़ा दिया है।

जसमा कहती है— 'मुझे न बारीक वस्त्रों की आवश्यकता है, न हीरो और मोतियों की ही। हीरा-मोती पहनने से तो जान का खतरा बढ़ जाता है। मेरा पति आभूषणों के बिना ही मुझे प्रेम करता है। फिर और सिगार की मुझे क्या आवश्यकता है? मैं अपने पति को ही प्रसन्न रखना चाहती हूँ। मुझे औरों की प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं।

राजा सभी प्रकार के प्रलोभन देकर भी अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। उसने अनेक फन्दे फैलाये, फिर भी शिकार न फसा। तब कुछ-कुछ निराश-भाव से राजा ने कहा— 'तू जिस पति को प्रसन्न करना चाहती है, उसे दिखा तो सही। कोन है तेरा पति? देखू, वह कैसा है?'

बड़े-बड़े महलो में और बड़ी-बड़ी हवेलियों में रहने वालों के लिए दाम्पत्य-प्रेम का क्या मूल्य?

दाम्पत्य— प्रेम की कीमत जगल वाले ही जानते हैं। सीता और राम ने अपने दाम्पत्य— प्रेम की वृद्धि जगल में ही की थी। विषय— भोग के कीड़े दाम्पत्य-प्रेम की पवित्रता को क्या समझेगे?

जसमा ने कहा— 'वह जो कमर कस कर काम कर रहा है, जिसके हाथ में कुदाली है, जो अपने साथियों को साहस बधाता हुआ मिट्टी खोद रहा है और जो मिट्टी खोदने में सबसे आगे है, जिसकी कुदाली की चोट से पृथ्वी कापती है और जिसके सिर पर फूल गुथे हैं, वही मेरा पति है, मैंने उसके सिर पर फूल गूथ दिये हैं, जिससे थकावट के समय उसे विश्राम मिले।'

जसमा के पति का नाम टीकम था। टीकम की ओर देखकर सिद्धराज ईर्ष्या से जल-भुन गया। उसने जसमा से कहा— 'बस, यही तेरा पति है? कोवे के गले में रत्नों की माला? उस मिट्टी खोदने वाले मजदूर के लिए

तू मेरा अपमान कर रही है? हसनी कौवे के पास नहीं सोहती, जसमा! हसनी की शोभा हस के साथ रहने में ही है। तू मेरे महल में चल। तेरी शोभा महलों में बढ़ेगी। तेरे पति को तुझ पर विश्वास भी नहीं है। देख न, तेरी ही तरफ वह टेढ़ी-टेढ़ी नजरों से देख रहा है। उसकी नजर से साफ मालूम होता है कि उसका तेरे ऊपर न प्रेम है, न विश्वास ही है। ऐसा आदमी तेरी कद्र क्या जाने? ऐसे अविश्वासी पति के साथ रहना घोर अपमान है। तू चिन्ता मत कर, तुझे रानी बना दूंगा।

सचमुच ठीकम इसी ओर देख रहा था। वह सोचता था— 'राजा मेरी स्त्री से क्या बात कर रहा है?'

राजा ने साम और दाम से काम लेने के बाद भेद-नीति से काम निकालने की चेष्टा की। मगर जसमा को फुसलाना बालू से तेल निकालना था।

जसमा कहने लगी— 'राजा साहब, कहावत मशहूर है 'साच को आच नहीं। सत्य सदैव निर्भय होता है। मेरे पति को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को भाई के समान समझती हूँ। पारंपरिक अविश्वास की भावना तो राजघरानों की ही सम्पत्ति है। हम दरिद्रों को यह सम्पत्ति कहा नसीब होती है? अगर मुझे अपने पति पर अविश्वास हो तो उसी मुझ पर भी अविश्वास हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है। मेरा पति आपका देख रहा है क्योंकि आपकी दृष्टि बिगड़ी हुई है।'

राजा ने देखा भेदनीति भी यहाँ कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। तब शिंदेराज ने कहकर कर कहा— 'जसमा होश सम्भाल। तू जानती नहीं, मैं तेरे दो दो-दो शूरवीर राजा और महारथी भी मेरे चरणों में सिर झुकाते

‘बड़े-बड़े सूरमाओं को अपने चरणों में झुकाने वाला वीर एक मजदूरिन के तलवे चाटने को तैयार हो जाय, यह आश्चर्य की बात नहीं तो क्या है? महाराज, आपकी बहादुरी का इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है? हा, मैं जानती हू कि आप गुजरात के स्वामी हैं और मैं असहाय स्त्री हू। मैं यह भी जानती हू कि रावण लका का प्रचण्ड प्रतापी राजा था और उसके पजे में पड़ी सीता असहाय थी। मगर सीता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप पूछते हैं— मेरे पास क्या बल है? मेरे पास सतीत्व की शक्ति है, जो तीन लोक में अजेय है और जिस शक्ति की बदौलत सीता आज भी अमर है।’

आपने बड़े-बड़े राजाओं को वश में किया है, यह ठीक है। किन्तु आपका बल काया और माया पर ही तो है। आत्मा इन दोनों से जुदा है। मेरे गुरु ने यह बात मुझे पहले से ही बता रखी है—

वासंशि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ।।

गीता, 1 / 22 /

आत्मा उसी प्रकार शरीर बदलती है, जिस प्रकार पोशाक बदली जाती है। शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं है। मेरे लिए जीवन—पर्यन्त वही पति है। वह अच्छा है तो मेरा है और बदसूरत है, मजदूर है तो भी मेरा ही है। प्रेम से उसके साथ विवाह किया है, तो उसके प्रेम में प्राण भी दे सकती हू। ससार की कोई भी शक्ति उसे मेरे हृदय से अलग नहीं कर सकती।

राजाजी, आपको—अपने उत्तरदायित्व का विचार करना चाहिए। आप प्रजा के पालक हैं, प्रजा के पिता हैं, प्रजा के आदर्श हैं। प्रजा राजा का अनुकरण करती है—‘यथा राजा तथा प्रजा।’ सदाचार की सीमा की रक्षा करना आपका उतना ही आवश्यक कर्तव्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्षा करना। बल्कि सदाचार की रक्षा, राज्यरक्षा से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। आप सदाचार को तिलाजलि दे देंगे तो राज्य भर में दुराचार का दौर—दोरा हो जाएगा। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो पृथ्वी कैसे स्थिर रहेगी? अतएव आप—अपने पद का विचार कीजिए। न्याय—नीति का त्याग न कीजिए। आप मुझे होश में आने को कहते हैं लेकिन होश में आने की आवश्यकता आपको ही है। मैं होश में ही हू अब क्या होश में आऊंगी।’

‘वह मेरी अन्तिम प्रार्थना है। मैंने अब तक आपसे यातचीत की है। लेकिन अब मैं समझ गई कि आप मेरे पति के शत्रु हैं। मैं अपने पति के शत्रु

अपने महल में सजा लेना। यह तेरी लम्पटता की, तेरी कामुकता की और तेरी नीचता की गौरव—गाथा सुनाता रहेगा।

पतिव्रता जसमा ने अपने प्राण क्या दिये, जगत् को एक उज्ज्वल आदर्श प्रदान किया। उसने अपने सतीत्व की रक्षा ही नहीं की, नारी के गौरव की और सम्मान की भी रक्षा की। वह मर कर भी चिर—अमर हो गई। जसमा का जस इतिहास के पृष्ठों पर सुनहरे अक्षरों में चमक रहा है। आज भी लोग इससे प्रेरणा पाते हैं।

कहते हैं— सती जसमा ने मरते—मरते सिद्धराज को शाप दिया था—‘राजा, तेरा तालाब खाली रहेगा और तेरा वश नहीं चलेगा।’

यह सब देख और सुनकर राजा का दिल दहल गया। उसे अपनी करतूत का पछतावा होने लगा। तालाब खाली रहा।

जसमा ने कौन—सा शास्त्र पढ़ा था, किस गुरु ने उसे शिक्षा दी थी, यह नहीं कहा जा सकता। तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वह सच्ची पतिव्रता थी और पतिव्रत धर्म का मर्म उसने भली—भांति समझा था।

मैंने व्याख्या में कहा था—

श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन प्राणहमारो छे।

इस प्रार्थना में बतलाया गया है कि राजमती के प्यारे नेमीश्वर हमें भी प्यारे लगते हैं। जसमा ने अपने पति टीकम के लिए गुजरात के प्रतापी राजा को भी ठुकरा दिया, तो क्या हमारा भगवान् टीकम से छोटा है? ‘नहीं!’

तो फिर उस भगवान् को मोहनगारो बनाकर ससार के कलुषित सुखों को आप भी लात क्यों न मार दें? भगवान् को मोहनगारो मान कर धर्म का पालन करोगे तो परम कल्याण के भाजन बनेंगे।

ईश्वर की खोज

श्री महावीर नमू वर नाणी ।

शासन जेहना जाण रे प्राणी ।।

यह चौबीसवे तीर्थंकर भगवान् महावीर की प्रार्थना है। आज जो राघ विद्यमान है वह भगवान् महावीर का ही है। साधु, साध्वी, श्रावक और ध्याविक यह चतुर्विध सघ भगवान् महावीर ने ही स्थापित किया है।

आज भगवान् महावीर स्थूल रूप में हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन जिसे भगवान् महावीर पर श्रद्धा है, उसे समझना चाहिए कि चतुर्विध सघ में ही भगवान् महावीर हैं। भगवान् तीर्थंकर थे और तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। आज तीर्थंकर नहीं हैं, लेकिन उनके बनाये तीर्थ मौजूद हैं। जिस काशीनगर का बनाया हुआ किला विशाल और सुदृढ़ है तो निश्चय ही वह काशीनगर बड़ा विशाल होगा। जिसका सघ आज हजारों वर्ष की नींव तो जीवित पर भी मौजूद है उस सघ का सस्थापक कोई होना ही चाहिए और इस प्रकार महावीर भगवान् सघ के रूप में प्रत्यक्ष हैं।

व्यापारिक दृष्टि से हममें और भगवान् में समय का बहुत अन्तर है, लेकिन भगवान् महावीर तो भगवान् महावीर के समय में ही थे। भगवान् ने तो

प्रश्न होता है, भगवान् स्वय मौजूद थे, फिर उन्होंने गौतम स्वामी से क्या कहा कि आज तुझे जिन नहीं दिखलाई देते? इस कथन का अभिप्राय क्या है?

इस गाथा का अर्थ करते हुए डॉक्टर हर्मन जैकोबी भी गड-बड में पड गये थे। अन्त में उन्होंने यह गाथा प्रक्षिप्त (बाद में मिलाई हुई) समझी। उनकी समझ का आधार यही था कि खुद भगवान् महावीर बैठे थे, फिर वे कैसे कह सकते थे कि आज तुझे जिन नहीं दिखते? इस कारण उन्होंने लिख दिया कि यह गाथा प्रक्षिप्त है।

डॉक्टर हर्मन जैकोबी की दौड यही तक रही लेकिन वास्तव में यह गाथा प्रक्षिप्त नहीं है, सूत्रधार की ही मौलिक रचना है। भगवान् महावीर केवलज्ञानी जिन थे और गौतम स्वामी छद्मस्थ थे। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञानी ही देख सकता है, छद्मस्थ नहीं देख सकता। अगर गौतम स्वामी, जो छद्मस्थ थे— केवलज्ञानी को देख लेते, तब तो वह स्वय उसी समय केवलज्ञानी कहलाते। आचाराग सूत्र में कहा है—

‘उवएसो पासगस्स नत्थि।’

अर्थात्— सर्वज्ञ के लिए उपदेश नहीं है।

इस गाथा से और ऊपर की गाथा से प्रकट है कि गौतम स्वामी उस समय छद्मस्थ थे। इस कारण उन्हें पूर्ण करने के लिए भगवान् ने उपदेश दिया। भगवान् के कथन का अभिप्राय है कि —हे गौतम! तेरी छद्मस्थ—अवस्था के कारण मैं तुझे केवलज्ञानी नहीं दिखता। मेरा जिनपना तुझे मालूम नहीं होता। क्योंकि शरीर जिन नहीं है और जिन शरीर नहीं है।

जिनपद नहीं शरीर को, जिनपद चेतन मांय।

जिन वर्णन कुछ और है, यह जिन वर्णन नांय।

साधारण जनता नेत्रों से दिखाई देने वाले अष्ट महाप्रतिहार्य को जिन समझती है, लेकिन यह महाप्रतिहार्य जिन नहीं है। ऐसे महाप्रतिहार्य तो मायावी— इन्द्रजालिया भी अपनी माया से रच सकते हैं। वास्तव में जिन तो चेतना है और उस चेतन रूप जिनको जिन ही प्रत्यक्ष देख सकते हैं।

इस कथन का आशय यह नहीं है कि जिन भगवान् का शरीर भी नहीं दिखता। इसका ठीक आशय यह है कि जिन दशा वास्तव में आत्मा की ही होती है और उसे केवलज्ञानी के सिवाय दूसरा कोई नहीं देख सकता।

तब प्रश्न उपस्थित होता है कि साधारण आदमी उस पर श्रद्धा कैसे करे? जिन को हम पहचान नहीं सकते। ऐसी अवस्था में कोई भी हमें कह

सकता है कि मैं जिन हूँ। जब हमें जिन दिखाई नहीं देते तो हम किसे वास्तविक जिन मानें और किसे न मानें?

इस विषय में शास्त्र कहते हैं— बिना प्रमाण के किसी को जिन न मानना ठीक ही है, लेकिन जिन भगवान् को पहचानने के लिए तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण का साधन नहीं है। जिन को केवली ही प्रत्यक्ष से जान सकते हैं। तुम छद्मस्थ हो, इसलिए अनुमान से निश्चय करना होगा। अनुमान प्रमाण से किस प्रकार निश्चय होता है, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए।

एक आदमी यमुना नदी को बहती देखता है। वह प्रत्यक्ष से यमुना को बहती देख रहा है, लेकिन कालिन्दी कहलाने वाली और कालिजर पहाड़ से निकलने वाली यमुना का उद्गम स्थान उसे नहीं दिखता। उसे यह भी नहीं दिख पड़ता कि वह किस तरह समुद्र में मिल गई है। इस प्रकार यमुना नदी सामने है मगर उसके आदि और अन्त उसे नजर नहीं आता, सिर्फ थोड़ा—सा मध्यभाग ही दिखाई देता है। इस मध्य भाग को देखकर मनुष्य को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि जब इसका मध्य है तो आदि और अन्त भी होगा ही। हा अगर मध्य भाग भी दिखाई न दे और आदि—अन्त मानने को कहा जाय तो बात दूसरी है, अन्यथा एक अश को देख कर दूसरे पर बिना देखे भी विश्वास करना न्याययुक्त है।

उदाहरण की यही बात गौतम स्वामी के लिए भी समझ लेना चाहिए। भगवान् कहते हैं गौतम! तू मुझे जबर्दस्ती जिन मत मान। किन्तु जैसे यमुना को देख कर उसका उद्गमस्थान और सगम स्थान मान लिया जाता है उसी प्रकार तू जिन के उपदिष्ट मार्ग को देखकर अनुमान से जिन को

गौतम! अगर मुझ पर तेरा विश्वास है, मेरे उपदेश की सत्यता तुझे अनुभव हो रही हो तो मेरा कहना मान। मेरा कहना यह है कि तू समय मात्र भी प्रमाद मत कर।

प्रमाद मत कर यह भगवान का वचन अत्यन्त गम्भीर है। गौतम स्वामी बेलें-बेलें का पारणा करते थे। शरीर को तो मानो वह त्याग ही चुके थे। वह चौदह पूर्वों के ज्ञाता और सर्वाक्षर सन्निपाति थे। तप और सयम में लीन रहते थे। ऐसी दशा में उन्हें समय मात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश देने की क्या आवश्यकता पड़ी?

सर्वज्ञ के सामने गौतम स्वामी जैसे विशिष्ट श्रुतज्ञानी और साधारण जीव समान ही हैं। उनका उपदेश सबके लिए समान है। गौतम आदि के लिए उपदेश न देकर वे दूसरों को ही उपदेश दे, ऐसी बात नहीं है। यह बात दूसरी है कि भगवान् के उपदेश का जो सूक्ष्म रहस्य गौतम स्वामी ही ग्रहण कर सके थे, वह दूसरा ग्रहण न कर सका, फिर भी उपदेश तो सबके लिए समान ही था। उपदेश को ग्रहण करने की मात्रा तो श्रोता की अपनी शक्ति पर निर्भर करती है। सरोवर किसी को जल लेने से इनकार नहीं करता, लेकिन जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा, वह उतना ही जल ग्रहण करेगा। इसी प्रकार भगवान् का ज्ञान-सागर सबके लिए है। जिसका जितना सामर्थ्य हो, उतना ग्रहण कर ले। गौतम अधिक ग्रहण कर सके, दूसरे लोग उतना ग्रहण न कर सके।

भगवान् ने गौतम को सम्बोधन करके कहा कि एक समय मात्र मे भी प्रमाद मत करो। एक न्यायशील राजा यही कहेगा कि मेरा कानून प्रधान और प्रजा सभी के लिए समान है। अगर कोई कानून प्रधान के लिए न हो और सिर्फ प्रजा के लिए ही हो तो उस कानून को बनाने वाला राजा न्यायशील नहीं कहला सकता। न्यायशील राजा वही है जो सबके लिए समान कानून बनाता है। जब राजा अपने प्रधान से भी यही कहेगा कि मेरा कानून तुम्हारे लिए भी है, तब प्रजा आप ही काप जाएगी। वह सोचेगी— प्रधान को भी कानून की मर्यादा पालनी पडती है तो हमारी क्या विसात? हमें तो पालनी ही पड़ेगी।

इसी प्रकार गौतम स्वामी में विशेष प्रमाद नहीं है फिर भी भगवान् ने उन्हें प्रमाद न करने की हिदायत की है। इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान् ने यह बात हमारे लिए ही कही है। भगवान् को गौतम स्वामी का जसा ध्यान था वैसे ही सबका था।

भगवान् तीर्थकर हैं। सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य तीर्थ हैं और चतुर्विध सद्यतीर्थ के आधार हैं या यो कहिए कि जिसमें उपर्युक्त रत्नत्रय मिल गया वह तीर्थ है। जिसमें ये तीन रत्न नहीं हैं, वह तीर्थ नहीं—हडिडयो का ढेर है।

आज भगवान् नहीं दीखते, लेकिन उनका उपदेश किया हुआ मार्ग आज भी दीख रहा है। उनके द्वारा स्थापित तीर्थ आज भी विद्यमान हैं। इसे देखकर ही गौतम स्वामी ने भगवान् को केवलज्ञानी माना था। भगवान् का उपदेश किया हुआ मार्ग और स्थापित किया हुआ तीर्थ आज भी मौजूद हैं। इन्हें देखकर यह मानना चाहिए कि आज भी भगवान् मौजूद है।

ईश्वर चर्म—चक्षु से नहीं दीखता। हा, ईश्वर का शरीर चर्म—चक्षु से भले ही दिखाई दे और दिखाई देता भी है लेकिन ईश्वरत्व तो उसी को दीखेगा जो स्वयं ईश्वर होगा। जो लोग ईश्वर को आँखों से ही देखना चाहते हैं और देखे बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहते, वे भ्रम में पड़े हुए हैं। ईश्वर को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। दिव्य—दृष्टि प्राप्त करने के लिए योग साधना करना नहीं चाहते, फिर भी ईश्वर को देखना चाहते हैं। उनकी स्थिति बड़ी विचित्र है। उनका यह बालहट ही कहा जा सकता है।

हमें अपने अनन्त सामर्थ्य पर विश्वास रखते हुए भी मौजूद असामर्थ्य को भूलना नहीं चाहिए। आत्मा में अनन्त ज्ञानशक्ति है अनन्त दर्शनशक्ति है। आत्मा अनन्त तीर्थ का भण्डार है, किन्तु आज वह अप्रकट है। अतएव हमें ईश्वर द्वारा उपदिष्ट तत्त्व को ही देखना चाहिए और यदि वह परिपूर्ण दिखाई दे तो उसके उपदेश को भी परिपूर्ण समझ लेना चाहिए। इस प्रकार करने

भक्तों का कथन है कि ईश्वर को ढूँढने के लिए इधर-उधर मत भटकओ। पृथ्वीतल बहुत विशाल है और तुम्हारे पास छोटे-छोटे दो पैर हैं। इनके सहारे तुम कहा-कहा पहुँच सकोगे? फिर उतना समय भी तुम्हारे पास कहा है? ईश्वर को खोजने का ठीक उपाय यह नहीं है। मन को शान्त और स्वस्थ बनाओ। फिर देखोगे तो ईश्वर तुम्हारे ही निकट-निकटतर दिखाई देगा।

मो को कहाँ तू ढूँढे, मैं तो हरदम तेरे पास में।

ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलास में।।

ना मैं बैसूँ आज द्वारिका, मेरी भेट विश्वास में।।मोको।

कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है। लेकिन मृग यह बात नहीं जानता और कस्तूरी खोजने के लिए इधर-उधर दौड़ता फिरता है। घास पानी को सूँघ-सूँघ कर उसमें कस्तूरी खोजता है इस प्रकार कस्तूरी के लिए वह पागल होकर जगल-जगल भटकता फिरता है। उसे क्या मालूम है कि यह सुगंध मेरे ही शरीर से आ रही है। इसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानी बनकर ईश्वर की खोज करने के उद्देश्य से ससार में भटकता फिरता है, लेकिन यह नहीं जानता कि ईश्वर जब मिलेगा तब अपने आप में ही मिलेगा। उसकी भेट विश्वास में है। यह बात जैन सिद्धांत तो कहता है, वेदान्त, उपनिषद् और गीता सभी यही कहते हैं, इसमें तर्क या सदेह को स्थान नहीं है। जहाँ सदेह आया, चित्त में चंचलता उत्पन्न हुई कि ईश्वर दूर भाग जाता है।

जब तक कोई आप में, अपने को पाता नहीं।

मोक्ष के मार्ग में हर्गिज, कदम जाता नहीं।।

ईश्वर को अपने आप में खोजो। जैसे प्रकाश से सूर्य जाना जाता है, वैसे ही भगवान् के वचनों से भगवान् को समझो। भगवान् के वचनों से प्रकाश लेकर उनमें बुद्धि लगाओ। यह देखो कि जिन भगवान् का उपदेश पूर्ण है तो वे भगवान् कैसे अपूर्ण होंगे?

ससार में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की प्रकृति बनी रहती है। तमोगुण की वृद्धि होने पर रजोगुण और सतोगुण दब जाते हैं और आत्मा, महाशक्ति की उपेक्षा करके गडबड में पड जाता है। द्रोपदी के आख्यान से यह बात आपकी समझ में अच्छी तरह आ जायेगी।

पाण्डवों के राजदूत बनकर जब श्रीकृष्ण कौरवों के पास सधि करने के लिये जाने लगे तब द्रोपदी ने कृष्ण से कहा—'मैं नहीं जानती थी कि पुरुष इतने मानहीन बुद्धिहीन और सत्त्वहीन होते हैं। लोग स्त्रियों को कायर

बतलाते हैं, मगर पुरुषो की कलाई खुल रही है। ऐसे पुरुषो से तो स्त्रियाँ ही अधिक बहादुर हैं।

फिर दुष्ट दुःशासन हुआ था, मुदित जिनको खीचकर।

ले दाहिने कर मे वही, निज केश लोचन सीचकर।।

रख कर हृदय पर वाम कर, शर विद्ध हरिणी सी डुई।

बोली विकलतर द्रौपदी, वाणी महा करुणामई—

करुणासदन! तुम कौरवो से, सधि जब करने लगे।

चिन्ता व्यथा सब पाण्डवो की, शान्ति कर हरने लगे।।

हे तात! तब इन मलिन मेरे, मुक्त केशो की कथा।

है प्रार्थना मत भूल जाना, याद रखना सर्वथा।।

द्रौपदी उग्र रूप धारण करके कृष्ण और पाण्डवो के सामने अपने हृदय के भाव प्रकट कर रही है। द्रौपदी का करुण—कथन सुनकर कृष्ण के रथ के घोड़े और समस्त प्रकृति भी जैसे स्तम्ब्ध रह गए। सब लोग चकित रह गये। ये सोचने लगे—आज द्रौपदी अपने हृदय की सारी कथा शब्दो के मार्ग से कृष्ण के आगे उडेल रही है।

दुःशासन द्वारा खीचे हुए केशो को अपने दाहिने हाथ मे कर और बायो हाथ अपनी छाती पर रखकर द्रौपदी ने कृष्ण से कहा—‘प्रभो! आप सधि करने जाते हैं? और सिर्फ पांच गोव लेकर सधि करेगे? ठीक है, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो विशाल राज्य मे से केवल पांच गोव देकर सधि न कर लेगा? फिर आप सरीखे सधि कराने वाले दूत जहाँ हैं वहाँ तो कहना ही क्या है? जो सधि होने मे शका ही क्या हो सकती है? आप सधि करके पाण्डवो की निजा और उनके कष्ट हरने चले हैं लेकिन प्रभो! दुष्ट दुःशासन का हाथ

मास—मदिरा मिली औषध को भी मलिन मानते हैं? आप कॉड—लीवर ऑयल—जो मछली के लीवर का तेल है, उसे भी मलिन नहीं मानते । अनेक आर्य और अहिंसा धर्मी कहलाने वाले लोग उसे भी पी जाते हैं । द्रौपदी को राज्य जाने का इतना दुख नहीं था, जितना कि वस्त्र खींचने के समय हुआ था । वस्त्र खींचने से उसकी लज्जा जाती थी । मतलब यह हुआ कि वस्त्र लज्जा की रक्षा करने के लिए हैं । लेकिन लाज मोटे कपडों से रहती है या बारीक वस्त्रों से? मोटे कपडों से ।

लेकिन आजकल तो बड़े घरानों की स्त्रियाँ कहती हैं—जाड़े (मोटे) कपड़े जाटनी पहनती है । हम भी वैसे ही पहनने—ओढ़ने लगेगीं तो उनमें ओर हम में क्या अन्तर रह जाएगा?

द्रौपदी बाण से विधी हुई हिरनी की तरह रोने लगी । कहा है—

कहकर वचन यह दुःख से, तब द्रौपदी रोने लगी ।

नेत्राम्बु धारा पात से कृश, अंग को घोने लगी ।।

हो द्रवण करके श्रवण, उसकी प्रार्थना करुणामरी ।

देने लगे निजकर उठाकर, सान्त्वना उसको हरी ।।

द्रौपदी अपनी आँखों के आसुओं से अपने दुबले शरीर को जैसे स्नान कराने लगी । हृदय के घोर सताप—सतप्त शरीर को मानो ठंडा करने का निष्फल यत्न करने लगी । निष्फल यत्न इसलिए कि उसके आँसू भी गरम ही थे और उनसे सताप मिटने के बदले वह बढ़ ही सकता था ।

द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर कृष्ण का हृदय भी पिघल गया फिर भी उन्होंने अपने को सभाला और हाथ उठाकर वे द्रौपदी को सान्त्वना देने लगे ।

द्रौपदी की बातों का उत्तर देना कृष्णजी को भी कठिन जान पड़ा । कृष्णजी द्रौपदी की कही बातें सत्य मानते थे, लेकिन क्या कृष्णजी को सधि की चर्चा भग करके धर्मराज से कह देना चाहिए था कि—बस, अब सधि की बात मत करो । एक बार दूत भेज ही दिया, अब ज्यादा पचायत में पड़ने की जरूरत नहीं है, दुर्योधन दुर्जन है । वह यो मानने का नहीं उससे कोई भी न्याययुक्त बात कहना, ऊसर में बीज बोना है । अतएव समय न खोकर लड़ाई की तैयारी करो । द्रौपदी की बातों की सच्चाई समझते हुए भी बुद्धिमान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा । बल्कि वे द्रौपदी को सान्त्वना देने लगे । उन्होंने अपना ध्येय नहीं छोड़ा ।

एक ओर सधि द्वारा शान्ति स्थापित करने की बात है ओर दूसरी ओर द्रौपदी का कहना मानकर युद्ध करने की । द्रौपदी की बात प्रबल दीखती है,

लेकिन कृष्णजी महापुरुष थे। दौपदी के भाषण में रजोगुण छलक रहा है, लेकिन धर्मराज की बात सतोगुणी है और कृष्ण द्वारा समर्थित है।

सुन कर कथन यह दौपदी का, कृष्णजी कहने लगे—

धीरज बँधाकर प्रेमयुत यो, वचन अमृत से पगे।

है नीति—युक्त सुयुक्त तेरा, कथन पर जँचता नहीं,
कर्तव्यपथ पर यह सहायक, हो कभी सकता नहीं।

सन्तप्त होकर सधि से ही, यह वचन तुमने कहे,
पर सोचती हो तुम नहीं, क्या भेद उसमें छिप रहे।

पट खींचने के समय में, जो कुछ प्रमाण तुम्हें मिला,
कौरव गणों पर क्रुद्ध हो, उसको दिया तुमने मुला।

पहले जो कुछ कहा है, वह एक कवि की कल्पना है। अब जो कहता हूँ, वह मेरी कल्पना समझिए। कवि की कल्पना में कभी यह है कि उसने रजोगुण में ही बात समाप्त कर दी है। प्रत्येक बात और विशेषतः आदर्श आख्यान सतोगुण में लाकर समाप्त करना और सतोगुण का आदर्श स्थापित करना उचित है।

दौपदी को सन्तुष्ट देकर कृष्णजी कहने लगे—भदे! रुदन मत करो। चित्त को शान्त और स्थिर करो। तुम्हें पहले की बातें स्मरण करके सताप होता है और इसीसे तुम पाण्डवों पर कुपित हो रही हो। शक्ति होने के समय ऐसा—स्वार्थ और माया द्वारा चित्त का चंचल हो जाना स्वाभाविक है। साधारण मनुष्य को ऐसा ही होता है। लेकिन मेरा जन्म मनुष्य प्रकृति की हों में हों मिलाने के लिए नहीं है। मैं अपने आचरण द्वारा मानव—प्रकृति को शुद्ध करके सतोगुण पर लाना चाहता हूँ। यही मेरा जीवन उद्देश्य है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरा अपूर्व मेरी बात सनो।

द्रोपदी की बात का उत्तर देने में धर्मराज अपनी असमर्थता अनुभव करते थे। उसने धर्मराज पर भी अभियोग लगाया था। मगर कृष्ण का सहारा मिलने से उन्हें प्रसन्नता हुई।

कृष्णजी की बात सुनकर सब लोग आश्चर्य करने लगे कि द्रोपदी की ये प्रबल युक्तियों से परिपूर्ण बातें भी कृष्णजी को नहीं जँचीं। सब विस्मय में डूबे हैं और धर्मराज प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं।

इस अवस्था में कृष्णजी कहने लगे—‘द्रौपदी! तुम्हारी बातें नीति और युक्तियों से पूर्ण हैं, फिर भी मुझे जँचती नहीं हैं। तुम्हारा कथन कर्तव्य—मार्ग में सहायक नहीं हो सकता। मेरा कर्तव्य लड़ाई कराना नहीं, शान्ति स्थापित करना है।’

लोग कुछ दिन पहले अहिंसा की शक्ति का उपहास करते थे। उनका कथन था कि अहिंसा का राजनीति से क्या सरोकार है? अहिंसा तो मदिरो में या इतर धर्मस्थानों में पालन करने की चीज है। राजनीति और अहिंसा तो परस्पर विरोधी बातें हैं। मगर अन्त में सत्य छिपा नहीं रहा। आज सबने अहिंसा की प्रचण्ड शक्ति का अनुभव कर लिया है। अहिंसा की यह शक्ति तो अपूर्ण है। उसकी परिपूर्ण शक्ति का पता कभी भविष्य में चलेगा।

कई लोग समझते हैं कि कृष्ण का उद्देश्य लड़ाई कराना था। लेकिन उनके उपदेश से—गीता से इस कथन का समर्थन नहीं होता। ‘अद्वेषता सर्वभूतानाम्’ का उपदेश देने वाला हिंसा का उपदेशक कैसे माना जा सकता है? कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—‘सर्व प्राणियों को अपने समान समझो। मैं सत्पुरुषों की रक्षा एवं दुष्टों का विनाश करने के लिए जन्मा हूँ। दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, किन्तु दुष्टों से प्रेम करने, उन पर दया करने और दुष्ट कृत्यों का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है।’

गीता में इस आशय की अनेक युक्तियाँ विद्यमान होने पर भी लोग गीता को लड़ाई कराने वाली पुस्तक और कृष्ण को लड़ाई कराने वाला पुरुष समझते हैं। मर्मज्ञ ही इन बातों की गहराई समझ पाते हैं। ऊपरी दृष्टि से वास्तविकता नजर नहीं आती।

कृष्णजी कहने लगे—‘द्रोपदी! लड़ाई कराना मेरे लिए उचित नहीं है। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए तुमने मेरे सामने सब बातें कह दी हैं। लेकिन मुझे अपना कर्तव्य करने दो। तुमने जो कुछ कहा है, सो आवेश के वश होकर ही। तुम सधि की वार्ता से दुःखित हुई हो। तुम सोचती हो कि पांच गावों से हमारा काम कैसे चलेगा? और इस प्रकार सधि कर लेने से

उनकी जीत और हमारी हार समझी जायेगी। दौपदी! तुमने वन में रहकर भी अपना काम चलाया है इसलिए शायद पांच गांव लेकर काम चलाने में तुम्हें कठिनाई नहीं भी मालूम होती हो तो भी इस प्रकार की सधि में तुम्हें कौरवों की गुरुता और अपनी लघुता पतीत होती है। इन्हीं कारणों से तुम सधि का विरोध कर रही हो। लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि सधि करने में क्या रहस्य छिपा हुआ है। यह बात मैं जानता हूँ या धर्मराज जानते हैं। सधि में पांच गांव राज्य करने के लिए मैंने नहीं मागे हैं और न कौरवों से भयभीत होकर ही ऐसा किया है। कौरवों की दुष्टता का नाश करने के लिए ही यह माग उपस्थित की गई है। अगर कौरव पाँच गाँव दे देगे तो वे दुष्ट कहलायेंगे। ससार उन्हें घृणा की दृष्टि से देखेगा। कोई आदमी किसी के पास एक करोड़ की धरोहर रख देता है और फिर केवल पांच रुपया लेकर फँसला कर लेता है, तो पांच रुपये में फँसला करने वाले का ससार में यश ही होगा। पांच रुपया देने वाला सोचेगा कि एक करोड़ के बदले पांच रुपया देने से मुझे ससार क्या कहेगा? यही बात पांच गांव लेकर सधि करने में है।

विशाल राज्य के बदले सिर्फ पांच गांवों से सतुष्ट हो जाने में पाण्डवों का तो कल्याण ही है। हा, इसमें कौरवों की ही लघुता है। मैं लडाईं करने के बदले इस प्रकार का उत्तम आदर्श पेश करना अच्छा समझता हूँ। इस सधि से ससार पाण्डवों की प्रशंसा करेगा। सभी लोग मुक्तकण्ठ से पाण्डवों की सराहना करते हुए कहेंगे—पाण्डवों ने बारह वर्ष तक वन में और एक वर्ष अज्ञात रहकर भी अपने अधिकार का राज्य केवल शान्ति के लिए छोड़ दिया।

क्रोध से आवेश हो आता है। मगर क्रोध का त्याग करना साधारण बात नहीं है।

तुमने सब बल छोड़ दिया और जब मन ही मन कहा—प्रभो! शरीर, लाज, तन, मन, धन आदि तुझे सौंप चुकी हूँ। अब तू चिन्ता कर, मुझे चिन्ता नहीं है। इस प्रकार कह कर निर्बल बन गई थी, तब तुम्हारी रक्षा हुई थी या नहीं? दुःशासन बड़ा बली था, लेकिन तुम्हारा चीर खींचते—खींचते तो वह भी थक गया। उस समय किसने तुम्हारी रक्षा की थी?

श्रद्धा रखो उस सत्य पर जो, अखिल जग का प्राण है।

सच्चा हितैषी पाण्डवों का, और अटल महान् है।।

द्रौपदी! तुम्हें उस अटल सत्य पर विश्वास रखना चाहिए।

‘सच्चं खु भगवं ।’

सत्य विश्वास ही ईश्वर है, यह समझ कर सत्य पर श्रद्धा रखो। सत्य पर विश्वास होगा तो ईश्वर पर भी विश्वास होगा।

कृष्ण ने कहा—‘द्रौपदी! जिसने तुम्हारे वस्त्र बचाए, वही सत्य तुम्हारी बात रखेगा। तुम शान्त होओ! उत्तेजना के वशीभूत होकर तुम इस समय सत्य को भूल रही हो।’

तुम्हें भीम की प्रतिज्ञा पूर्ण न होने की चिन्ता है लेकिन इससे सत्य पर अविश्वास होता है, इसकी चिन्ता है या नहीं? क्या चीर खींचने के समय भीम और अर्जुन काम आये थे? जिस सत्य का अपरिमित प्रभाव तुम जान चुकी हो, उसे क्यों भुलाये देती हो? तुम साधारण स्त्री नहीं हो, ससार को अनुपम शिक्षा देने वाली आदर्श देवी हो। तुम पाण्डवों के साथ वन-वन भटकी हो, तुमने विराट के घर दासीपना किया है, लेकिन यह सब किया है राज्य पाने की आशा से। मैं कहता हूँ—तुम ईश्वर बनने के लिए ईश्वर को भजो। जरासे राज्य के टुकड़े पर ललचा कर सत्य पर अविश्वास मत करो।

भाइयो और बहिनो! कृष्णजी का यह उपदेश केवल द्रौपदी के लिए नहीं है। यह वर्तमान और भावी प्रजा के लिए भी है। इतिहास और भूगोल समयानुसार पलटता रहता है, लेकिन सत्य का यह उपदेश सत्य की भाँति सदैव रहेगा। जैसे सत्य ध्रुव है, उसी प्रकार यह उपदेश भी ध्रुव है।

कृष्ण कहते हैं—सधि हो जाने पर तुम्हारा सिर न गूथा जायेगा तो क्या वह मुडित न हो सकेगा? सिर का मुडन भी तो किया जा सकता है। लोकोत्तर धर्म की भावना से मुडन कराया हुआ सिर अनंत सोभाग्य का सूचक है। भीम की प्रतिज्ञा भी अगर नहीं रहती तो न रहे, लेकिन सत्य उससे भी बढकर है। उसे जाने देना, उस पर अविश्वास करना उचित नहीं है। जो

मनसा, वाचा, कर्मणा सत्य की रक्षा करता है, सारा ससार सगठित होकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड सकता।'

दौपदी! तुम कहती हो, जिन कौरवों ने पाण्डवों को विष दिया, उन पर दया कैसी? लेकिन यह तो सोचो कि पाण्डवों को कैसा भयकर विष दिया होगा? उस उग्र विष से कोई बच सकता था? फिर उस विष से उस समय उन्हें किसने बचाया? जिस सत्य ने उस भयानक विष से रक्षा की थी, वह सत्य क्या भुला देने योग्य है? जिसने पाण्डवों की प्राण रक्षा की, उसकी पाण्डवों द्वारा हत्या करना तुम पसंद करोगी?'

दौपदी! तुम लाक्षा गृह का घोर सकट बतलाकर कहती हो, उसकी याद आ जाती है। तुम उस विकराल आग की याद तो करती हो, लेकिन यह भी याद आता है कि लाक्षगृह में से बच निकलने की आशा थी या नहीं? जिस सत्य के प्रताप से वह सकट टल सका, उसी सत्य पर अब अविश्वास करने चली हो?

कृष्ण फिर कहते हैं—'दौपदी! आवेश में आने पर आज तुम्हें कौरवों की दुराई दिखाई देने लगी, पाण्डवों को भटकते देखा और सर्वस्व चला गया, इसलिए आज तुम्हें चिन्ता हो गई, लेकिन आवेश को त्याग कर सत्य का निजान करो। सत्य से तब भी कल्याण हुआ था, अब भी कल्याण होगा, जैसे मालिन काच में गूढ़ नहीं दीखता उसी प्रकार लोभ और तृष्णा से भरे हुए हृदय का राग नहीं सूझता। तुम अपने कष्ट—सहन की बात कहती हो, सहनशीलता का स्मरण करती हो लेकिन सत्य ने भी तुम्हारे लिए कुछ उठा नहीं रक्खा। सत्य का मालिन्य दूर कर दो सत्य उस पर प्रतिबिम्बित होने लगेगा।

दौपदी! ससार के समस्त अभूषणों में विद्या बड़ा अभूषण है। मनुष्य

प्रकार विराट् शक्ति को भूल जाता है, यह बतलाने के लिए ही यह कहा गया है।

अब हमे फिर अपने मूल विषय पर आ जाना है, महापुरुष की पहचान उसके वचनो से होती है। जिन वचनो से जीवन मे ऊर्ध्वता आवे, जीवन मे निर्मलता और शुद्धता की वृद्धि हो, समझना चाहिए कि वे वचन महापुरुष के हैं। जिन वचनो से विकारो का उपशमन न होकर उत्तेजन हो, जिनसे हृदय मे अशान्ति का संचार होता हो, वे वचन महापुरुष के नहीं हो सकते।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र मे कहा है कि सृष्टि के मध्य मे सुमेरु पर्वत है। एक बार एक मासिक पत्रिका मे भी 'पवित्र सुमेरु' शीर्षक लेख किसी लेखक ने लिखा था। लेखक, सुमेरु को इतिहास और भूगोल की दृष्टि से देखते हैं, जिसे लाभ के बदले जनता को सन्देह ही ज्यादा होता है। कोई मुझे पूछे कि सुमेरु पर्वत कहा है? मैं इसका उत्तर दूंगा कि सुमेरु प्रथम तो केवली ज्ञान मे है, दूसरे शास्त्र मे है, तीसरे नक्शे मे है। पृथ्वी पर सुमेरु कहा है, यह मुझे मालूम नहीं और पता लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान् ने पिंड मे ब्रह्मांड बतलाया है।

परिकर कर घर कंचुकी, पुरुष फिर चकचोर।

यह आकार है लोक का, देख्यो ग्रथ निचोर।।

झगा पहनकर और कमर पर हाथ रख कर नाचता हुआ पुरुष जिस आकार का दिखाई देता है, वह लोक का आकार है। सक्षेप मे कहा जाय तो यह कि मनुष्य सारी दुनिया का नक्शा है। लोक को देखने के लिए कृत्रिम नक्शा देखने की जरूरत नहीं है। लोक के नक्शे मे जो रेखाए हैं, वैसी ही मनुष्य के शरीर मे नसो के रूप मे मौजूद हैं। मानव-शरीर के ठीक बीचोबीच नाभि है। यह नाभि सूचित करती है कि सुमेरु पर्वत भी इसी तरह का है। शरीर की नाभि ओर सुमेरु गिरि रूप लोकनाभि ठीक बीच मे है। कदाचित् कोई प्रश्न करे कि मनुष्य के शरीर मे सुमेरु कहा है? तो मैं कहूंगा- अपनी नाभि मे। सृष्टि के मध्य का सुमेरु पर्वत तभी मिलेगा, जब उर्ध्वगामी बन कर ब्रह्मांड, मस्तक ओर नाभि को एक कर दोगे तथा जब सोती हुई शक्तिया जाग उठेगी। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आप ही सुमेरु गिरि का पता लग जाएगा।

सुमेरु पर्वत पर भगवान् ने चार वन बतलाये हैं। सबसे नीचे भद्रशाल वन है। उससे पाच सां योजन की ऊंचाई पर नन्दनवन है। उससे साढे वासठ

योजन ऊपर सौमनस वन है और उससे भी छत्तीस हजार योजन ऊपर पाण्डुक वन है। उस पाण्डुक वन के ऊपर अभिषेक शिला है। तीर्थकर के जन्म के समय इन्द्र उन्हें उस अभिषेक-शिला पर ले जाते हैं और वहा उनका अभिषेक करते हैं। उपनिषद् मे कहा है—

‘देवो भूत्वा देव यजेत्।’

अर्थात्— ईश्वर बनकर ईश्वर को देख— ईश्वर की पूजा कर। यानि अपने आत्मा का स्वरूप पहचान ले, बाहर के झगडे दूर कर।

हम भी परमात्मा की पूजा करते है, मगर धूप, दीप, फल और मिठाई आदि से नही। ऐसा करना जड-पूजा है। सच्ची पूजा वह है जिसमे पूज्य और पूजक का एकीकरण हो जाय। जैसे शक्कर की पुतली पानी की पूजा करने मे उसके साथ एकमेक हो जाती है— उसी से मिल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र मे कहा है—

‘कित्तिय वन्दिय-महिया’

अर्थात्— हे प्रभो! तू कीर्तित है, वन्दित है और पूजित है।

साधु भी यह पाठ बोलते है यह पाठ षडावश्यक के दूसरे अध्ययन का है। भगवान की पूजा यदि केवल धूप, दीप आदि से ही हो सकती होती तो साधु उनकी पूजा कैसे कर सकते थे?

परमात्मा की पूजा के लिए पूजक को सर्वप्रथम यह विचारना चाहिए कि मे कौन हूँ? पूजक क्या हाड, मास नख या केश है अगर तेरी यही धारणा है तो तू ईश्वर की पूजा के लिए अयोग्य है। तू देवो भूत्वा देव यजेत् तत्व नहीं जान सकता। क्योंकि हाड-मास का पिड अशुचि है। जो ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता। अपने आपको मास का पिड समझने वाला पहले तो ईश्वर की पूजा करेगा नही अगर करेगा भी तो केवल मास पिड बढ़ाने के लिए। अगर मास पिड बढ़ाने के लिए ईश्वर की पूजा की और उससे मास बढ़ेगा तो बलने-फिरने मे कष्ट होगा मरने पर उठाने वालो को कष्ट होगा।

होने पर तुम देव बन कर देव की पूजा के योग्य अधिकारी बन सकोगे। गीता में कहा है—

इन्द्रियाणि पराण्याहु, इन्द्रियेभ्यो पर मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः ॥

तू इन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं है। वरन् बुद्धि को शक्ति देकर उसका प्रयोग करने वाला है।

जिसने इस प्रकार ईश्वर को समझ लिया है, वह ईश्वर की खोज में मारा-मारा नहीं फिरेगा और न ईश्वर के नाम पर अन्याय ही करेगा। वह कानो में उगली डालकर ईश्वर को पुकारे और कहे या अल्लाह! तू हिन्दुओं को मार डाल। वह ऐसा कदापि नहीं करेगा। जर्मन लोग इंग्लैण्ड वाले को मार डालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इंग्लैण्ड वाले जर्मनी को मार डालने के लिए। अब बेचारा ईश्वर किसकी रक्षा करे और किसे मार डाले? वह किसका पक्ष ले? यह ईश्वर की सच्ची प्रार्थना नहीं है। ऐसी प्रार्थना करने वाला ईश्वर को समझता ही नहीं है।

कहा जाता है कि सिकन्दर के हाथ में उसके शत्रु पक्ष की ओर से आया हुआ तीर चुभ गया। सिकन्दर आग बबूला हो गया और उसने तीर मारने वाले की जाति के दो हजार कैदियों के सिर कटवा दिये। क्या यह ईश्वर को जानना है? क्या यह न्याय है? लेकिन सिकन्दर के सामने कोन यह प्रश्न उपस्थित करता? ईश्वर की सच्ची पूजा तो आत्मा को उन्नत बनाने के उद्देश्य में ही निहित है। जिसने आत्मा का असली स्वरूप समझ लिया है, उसने परमात्मा को पा लिया है। परमात्मा की खोज आत्मा में तन्मय होने पर समाप्त हो जाती है।

परमात्मा प्राप्ति के सरल साधन

प्रत्येक आस्तिक और अध्यात्मप्रेमी पुरुष की आकांक्षा परमात्मा की प्राप्ति में ही पर्यवसित होती है। अतएव यह विचारणीय है कि किन उपायों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होना संभव है? जिज्ञासुओं के हित के लिए मैं संक्षेप में यह बतलाता हूँ कि परमात्मा को प्राप्त करने के सरल साधन कौनसे हैं? वे इस प्रकार हैं—

1 जुआ न खेलना, धर्मशास्त्र में जुआ का बहुत निषेध है। इसका दुष्फल महापुरुष के चरित्र पर घटाकर बताया गया है जुए ने युधिष्ठिर पर भी सक्कट लाद दिया था। जिसमें हार-जीत की बाजी है वह सब जुआ है, फिर उसका नाम चाहे कुछ भी हो।

2 मासाहार न करना, यद्यपि कुल और वंश की परम्परा के कारण बहुत से लोग मासाहार से बचे हुए हैं, लेकिन समय के फेर से पाश्चात्य संसृष्टि के पतल प्रभाव से लोग मास-भक्षण करने लगे हैं और धीरे-धीरे मास न खाते भ्रष्टा घटती जा रही है।

6 शिकार न खेलना। आजकल के कई रईस मक्खियों का भी शिकार खेलने लगे हैं। वे लोग बारूद और शक्कर जमीन पर बिखेर देते हैं और जब मक्खियां शक्कर पर बैठती हैं तब दियासलाई लगा देते हैं। बेचारी मक्खियों को जलती देखकर क्रूरता और पिशाचता की हसी हसते हैं। यह कितना दानवीय कृत्य है?

साप, बिच्छू आदि जंतुओं को, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, मारना सर्वथा अनुचित है। कई लोग कहते हैं—आज नहीं किया तो कल करेगा। मगर ऐसा समझकर उन्हें मारना घोर अन्याय है। कौन भविष्य में अपराध करेगा और कौन नहीं, यह कौन जानता है? मनुष्य भी भविष्य में अपराध कर सकता है तो क्या सभी मनुष्यों को भी फासी पर लटका देना न्याय है?

7 चोरी न करना। जो चोरी राज्य के कानून के अनुसार दण्डनीय समझी जाती है और लोक में निन्दनीय मानी जाती है, कम से कम ऐसी स्थूल चोरी से सदैव बचना चाहिए।

8 विवाह आदि के अवसरों पर गालियां न गाना, अश्लील गीत न गाना, काला मुह नहीं करना।

9 प्रिय—जन की मृत्यु होने पर विलख—विलख कर न रोना और छाती एवं माथा पीटकर न रोना।

10 बच्चों को भूत या हौआ आदि का भय दिखाकर कायर न बनाना।

11 मृतक—भोज न करना। शास्त्र में मृतक—भोज का उल्लेख कहीं नहीं मिलता।

12 जीमनवार में जीमने के बाद जूठन न छोड़ना।

13 ठहराव करके वर या कन्या के निमित्त पैसे न लेना।

14 विवाह में वेश्या न बुलाना। वेश्या बुलाकर उसका गान—नृत्य कराने से दुराचार का प्रचार होता है और दुनिया विगडती है।

15 तेरह वर्ष से कम आयु की कन्या और अठारह वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह न करना।

16 महीने में अष्टमी और चतुर्दशी को कम से कम चार उपवास करना। उपवास और धारण—पारण नियमपूर्वक करने वाला डाक्टरों को हजारों रुपया देने से बचा रहता है और स्वस्थ रहता है। पाप से भी बचाव होता है।

17 किसी मनुष्य से घृणा मत करो। अस्पृश्य कहलाने वाले लोग भी तुम्हारे ही भाई हैं। वे तुम्हारा बहुत उपकार करते हैं। उनका भूलकर भी तिरस्कार मत करो।

18 आलस्यमय जीवन मत बनाओ। आलस्य मनुष्य का महान् शत्रु है। आलस्य के कारण लोग अधर्म में प्रवृत्त होते हैं।

19 जीवन को सयममय बनाओ। धर्म का ही आचरण करो। ज्ञान का उपार्जन करो, सत्सगति में समय बिताओ। भगवान् का भजन करो।

20 जिन कपड़ों में चर्बी लगती है उनको न पहनना। जो गाय लोक में पूजनीय मानी जाती है और अत्यन्त उपकारक और रक्षक है, उसकी चर्बी लगे चमकीले वस्त्रों को पहनना सर्वथा अनुचित है। ये कपड़े अक्सर बारीक टोते हैं और बारीक कपड़ों से लज्जा नहीं रहती। लज्जा—शास्त्र में बड़ा गुण गाया गया है और निर्लज्जता दोष है।

आजकल की बहुत—सी स्त्रियाँ घूँघट, पर्दा आदि से ही लज्जा की रक्षा समझती हैं, किन्तु वास्तव में लज्जा कुछ और ही है। लज्जावती अपने अग—अग को इस प्रकार से छिपाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लज्जावती कैसी होती है, यह बात एक उदाहरण से समझ लीजिये—

एक लज्जावती बाई पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन बिता रही थी। उसने यह निश्चय कर रखा था कि मेरे साथ जो भी कोई रहेगी, उसे भी मैं यही शिक्षा दूँगी। उसकी शिक्षा से मुहल्ले की बहुत—सी स्त्रियाँ सदाचारिणी बन गईं।

जाती थी। जब वह बाहर निकलती तो निर्लज्जा उससे कहती—'मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ कि तू कैसी है। बड़ी बगुला—भगत बनी फिरती है, लेकिन तेरे जैसी दूसरी कही शायद ही मिले।'

निर्लज्जा ने दो—चार बार लज्जावती से ऐसा कहा। लज्जावती ने सोचा—क्षमा रखना तो उचित है, पर ऐसा करने से—चुपचाप सुन लेने से, तो लोगो को शका होने लगेगी। एक बार ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होने पर उसने रुककर कहा—'तेरा मार्ग अलग है और मेरा मार्ग अलग है। मेरा—तेरा कोई लेन—देन नहीं, फिर बिना मतलब अपनी जबान क्यों बिगाडती है?'

लज्जावती का इतना कहना था कि निर्लज्जा भडक उठी। वह कहने लगी—'तू मीठी—मीठी बातें बनाकर अपने ऐव छिपाती है और जाल रचती है। मगर मैं तेरे सारे ऐव ससार के सामने खोलकर रख दूगी।'

यह सुनकर लज्जावती को भी कुछ तेजी आ गई। उसने उस कुलटा से कहा—'तुझे मेरे चरित्र को प्रकट करने का अधिकार है, मगर जो यद्वा—तद्वा ऊल—जलूल कहा तो तेरा भला न होगा।'

पतिव्रता की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर लोगो पर उसका अच्छा प्रभाव पडा। लोगो ने उससे कहा, 'बहिन, तुम अपने घर जाओ। यह कैसी हे, यह बात सभी जानते हैं। लोगो की बात सुनकर पतिव्रता अपने घर चली गई। यह देखकर कुलटा ने सोचा—'हाय! वह भली और मैं बुरी कहलाई। अब इसकी इज्जत और बढ जायगी ओर मेरी बदनामी बढ जायेगी। ऐसे जीवन से तो मरना ही भला! मगर इस प्रकार मरने से भी क्या लाभ है? अगर उसे कोई कलक लगाकर उसके प्राण ले सकू तो मेरे रास्ते का काटा दूर हो जाए। मगर कलक क्या लगाऊ? ओर कोई कलक लगाने पर तो उसका सावित करना कठिन हो जायेगा। अतः क्यों न मैं अपने लडके को ही मार डालू और दोष उसके माथे मढ दू। लोगो को विश्वास हो जायेगा ओर उसका खात्मा हो जायेगा।

इस प्रकार का क्रूरतापूर्ण विचार करके उसने अपने लडके के प्राण ले लिये। लडके का मृत शरीर उस सदाचारिणी के मकान के पास कुए में फेंक आई। इसके बाद रो—रोकर, विलख 2 कर अपने लडके को खोजने लगी। हाय! मरा लडका न जाने कहा गायब हो गया हे। दूसरे लोग भी उसके लडके का ढूढने लगे। आखिर वह लोगो को उसी कुए के पास लाई, जिसमें उसने लडके का शव फेंका था। लोगो ने कुए को ढूढा तो उसमें से बच्चे की लाश निकल आई। लाश निकलते ही दुराचारिणी उस सदाचारिणी का नाम

ले-लेकर कहने लगी—'हाय! उस भगतन की करतूत देखो। उस पापिनी ने मुझसे वैर भजाने के लिए मेरे लडके को मार डाला। डाकिन ने मेश लाल खा लिया। हाय! मेरे लडके को गला घोटकर मार डाला।'

आखिर न्यायालय मे मुकदमा पेश हुआ। दुराचारिणी ने सदाचारिणी पर अपने लडके को मार डालने का अभियोग लगाया। सदाचारिणी को भी न्यायालय मे उपस्थित होना पडा। उसने सोचा—बडी विचित्र घटना है। मैं उस लडके के विषय मे कुछ नही जानती, फिर भी मुझ पर हत्या का आरोप है। खैर कुछ भी हो, अभियोग का उत्तर तो देना ही पडेगा।

कुलटा स्त्री ने अपने पक्ष के समर्थन मे कुछ गवाह भी पेश किये। सदाचारिणी से पूछा गया—'क्या तुमने इस लडके की हत्या की है?'

सदाचारिणी—नही, मैंने लडके को नही मारा। किसने मारा है, यह भी मैं नही जानती और न मुझे किसी पर शक है।

मामला बादशाह के पास पहुचाया गया। बादशाह बडा बुद्धिमान् और चतुर था। उसने सदाचारिणी को भली-भाति देखा और सोचा कि कोई कुछ भी कहे, सबूत कुछ भी हो पर यह निश्चित मालूम होता है कि इसने लडके की हत्या नही की।

बादशाह का वजीर भी बडा बुद्धिमान् था। उसने कहा—इस मामले मे कानून की किताबे मददगार नही होगी। यह मेरे सुपुर्द कीजिये। मैं इसकी जाच करूंगा।

बादशाह ने वजीर को मामला सौंप दिया। वजीर दोनो स्त्रियो को साथ लेकर अपने घर गया। वह उस सदाचारिणी को साथ लेकर एक ओर जाने लगा। सदाचारिणी ने वजीर से कहा—मैं अकेली परपुरुष के साथ एकान्त मे कदापि नही जा सकती। आप जो पूछना चाहे, यही पूछ सकते हैं। अकेले पुरुष के साथ एकान्त मे जाना धर्म नही, फिर वह चाहे सगा बाप ही वयो न हो।

वजीर ने धीमे स्वर मे कहा—तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हे बरी कर दूंगा।

सदाचारिणी—आपकी बात सुने बिना मैं नही कह सकती हूँ कि मे उस मान ही लूगी। अगर धर्म—विरुद्ध बात नही हुई तो मान लूगी, अन्यथा धर्म देना मजूर है।

वजीर—मे तुम्हारा धर्म नही जाने दूंगा तब तो मानोगी।

सदाचारिणी—अगर धर्म न जाने योग्य बात है तो साफ क्यो नहीं कहते?

वजीर— तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लडके को मारा है। न मारने की बात केवल तुम्ही कहती हो, पर तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे किया जाय? अपनी बात पर विश्वास कराना है तो नगी होकर मेरे सामने आ जाओ। इससे मैं समझ लूंगा कि तुमने मेरे सामने जैसे शरीर पर पर्दा नहीं रक्खा, उसी प्रकार बात कहने में भी पर्दा न रक्खोगी।

सदाचारिणी—जिसे प्राणो से भी अधिक समझती हूँ, उस लज्जा को मैं नहीं छोड सकती और आपका यह कर्त्तव्य नहीं है। आप चाहे तो शूली पर चढा सकते हैं। फासी पर लटकाने का आपको अधिकार है, परन्तु लज्जा का त्याग मुझ से न हो सकेगा।

इतना कहकर वह वहा से चल दी। वजीर ने कहा—‘देखो, समझ लो। न मानोगी तो मारी जाओगी।’ सदाचारिणी ने कहा—‘आपकी मर्जी। यह शरीर कौनसा हमेशा के लिए मिला है। आखिर मनुष्य मरने के लिए ही तो पैदा हुआ है।’

वजीर ने सोच लिया—‘यह स्त्री सच्ची और सती है।’

इसके बाद वजीर ने कुलटा को बुलाकर वही कहा— ‘तुम मेरी एक बात मानो तो तुम जीत जाओगी।’

कुलटा—मैं तो जीती हुई हूँ ही। मेरे पास बहुत से सबूत हैं।

वजीर—नहीं, अभी सदेह है। वह बाई हत्यारिणी नहीं है।

कुलटा—आप इसके जाल में तो नहीं फस गये? वह बडी धूर्ता है।

वजीर—यह सदेह करना व्यर्थ है।

कुलटा—फिर आप उस हत्यारिणी को निर्दोष कैसे बतलाते है?

वजीर—अच्छा, मेरी एक बात मानो।

कुलटा—क्या?

वजीर—तुम मेरे सामने कपडे खोल दो तो मैं समझूंगा कि तुम सच्ची हो।

कुलटा अपने कपडे खोलने लगी। वजीर ने उसे रोक दिया और जल्लाद को बुलाकर कहा—‘इसे ले जाकर बेत लगाओ।’

जल्लाद उसे बेरहमी से पीटने लगा। वह चिल्लाई, ईश्वर के नाम पर मुझे मत मारो। जल्लाद ने पूछा—‘तो वता, लडके को किसने मारा हे?’

कुलटा ने सच्ची बात स्वीकार कर ली। मार के आगे भूत भागता है, यह कहावत प्रसिद्ध है।

वजीर ने अपना फैंसला लिखकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। उसने कहा—लडके की हत्या उसकी मा ने ही की है।

बादशाह ने कहा—यह बात कौन मान सकता है कि माता अपनी पुत्र को मार डाले! लोग अन्याय का सदेह करेगे।

वजीर ने कहा— यह कोई अनोखी बात नहीं है। धर्म— शास्त्र के अनुसार पहला धर्म लज्जा है। जहा लज्जा है, वही दया है। मैंने दोनो की लज्जा की परीक्षा की। पहली बाई ने मरना स्वीकार किया, पर लाज तजना स्वीकार न किया। वह धर्मशीला है। इस दूसरी ने मुझे भी कलक लगाया और फिर लाज देने को तैयार हो गई। यह देखकर इसे पिटवाया तो इसने लडके की हत्या करना स्वीकार कर लिया।

सारा मामला बदल गया। सच्चरित्रा बाई के सिर मढा हुआ कलक मिट गया। बादशाह ने सच्चरित्रा को धन्यवाद देकर कहा—'आज से तुम मेरी बहिन हो।'

लज्जा के प्रताप से उस बाई की रक्षा हुई। वह लाज तज देती तो उसके प्राण भी न बचते। बादशाह ने कुलटा को फासी की सजा सुनाई और सदाचारिणी से कहा—'बहिन! तुम जो चाहो, मुझ से माग सकती हो।'

सदाचारिणी बाई ने उठकर कहा—'आपके अनुग्रह के लिए आभारी हूँ। मैं आपके आदेशानुसार यही मागती हूँ कि यह बाई मेरे निमित्त से न मारी जाय। इस पर दया की जाय।'

बादशाह ने वजीर से कहा—तुम्हारी बात बिलकुल सत्य है। जिसमे लज्जा होगी उसमे दया भी होगी। इस बाई को देखो। अपने साथ बुराई करने वाली की भी कितनी भलाई कर रही है।

बादशाह ने सदाचारिणी बाई की बात मान कर कुलटा को क्षमा—दान दे दिया। कुलटा पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पडा कि उसका जीवन एकदम बदल गया।

साराश यह है कि लज्जा एक बडा गुण है। जिसमे लज्जा होगी, वह धर्म का पालन करेगा।

परमात्मा की प्राप्ति के ये सरल उपाय हैं। इन्हे अपनाओगे तो निरस देह आपका कल्याण होगा।

प्रभु—प्रार्थना का प्रयोजन

(क)

श्री आदीश्वर स्वामी हो ।

भगवान् ऋषभदेव की यह प्रार्थना है । देखना चाहिए कि इस प्रार्थना के साथ आत्मा का क्या सम्बन्ध है?

प्रार्थना वही करता है, जिसे किसी प्रकार की अभिलाषा होती है । चाहे वह अभिलाषा किसी चिन्ता को दूर करने की हो, किसी न्यूनता की पूर्ति करने की हो या ओर किसी प्रकार की हो । दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि जब कोई गरज होती है, तभी प्रार्थना की जाती है । बिना गरज के न तो प्रार्थना की जाती है और न बेगरज की प्रार्थना सच्ची प्रार्थना ही है । जब यह सत्य है तो देखना चाहिए कि भगवान् ऋषभदेव की यह प्रार्थना किस गरज से की गई है? इस प्रार्थना में कहा गया है—

‘मेटिजे चिन्ता मन तणी ।’

अर्थात् मेरे मन की चिन्ता मिटा दो । प्रार्थना करने वाले को सज्ञान होकर ही प्रार्थना करनी चाहिए, मूर्खता या अन्धविश्वास में रहना उचित नहीं है । इस धारणा से यह जानना आवश्यक है कि हम जिस चिन्ता को मिटाने की भगवान् से प्रार्थना करते हैं, वह चिन्ता क्या है और वह किसी दूसरे से भी मिट सकती है या नहीं?

किसी बड़े आदमी से छोटी वस्तु के लिए प्रार्थना करना उसका अपमान करना है । किसी न्यायाधीश (जज) को झाड़ू निकालने के लिए बुलाना, उसका अपमान करना है । झाड़ू देने का काम तो बुलाने वाला स्वयं ही कर सकता है या किसी भी साधारण आदमी से करा सकता है । इसके लिए न्यायाधीश को बुलाने की क्या आवश्यकता है? अगर किसी ने झाड़ू देने के लिए न्यायाधीश को बुलाया तो उसने विवेक से काम नहीं लिया । ‘योग्य

योग्येन योजयेत्' जो जैसा हो, उससे वैसा ही काम लेना चाहिए। यही विवेकशीलता का लक्षण है।

परमात्मा सर्वोपरि है। वह ससार और त्रैलोक्य से भी बड़ा माना गया है। परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। इस प्रकार परमात्मा जब अखिल विश्व का सिरमौर है, तब उसकी प्रार्थना करने का क्या आशय होना चाहिए? किस गरज से प्रभु की प्रार्थना करना उचित है? जो लोग परमात्मा को केवल व्यवहार के हेतु त्रिलोकीनाथ कहते हैं, उनकी प्रार्थना भी कोरा व्यवहार ही है, उसमें वास्तविकता नहीं है। जो लोग अन्तःकरण से परमात्मा को त्रिलोकीनाथ मानते हैं, उन्हें सावधानी के साथ अपने हृदय की जाच करनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि वास्तव में उनके हृदय की चिन्ता क्या है, जिसे मिटाने के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं? त्रिलोकीनाथ से झाड़ू निकालने के समान कोई तुच्छ चिन्ता दूर करने के लिए तो प्रार्थना नहीं की है? दर असल आपकी चिन्ता क्या है?

आप कहेंगे— हमारी चिन्ताओं का क्या पूछना है! हमारे जैसी चिन्ताये तो घर-घर में फैली हैं। किसी को धन की चिन्ता है, किसी को परिवार की चिन्ता है, किसी को राज-सम्मान की चिन्ता है। इस प्रकार अनेक विध चिन्ताओं के कारण सुख की नीद सोने वाला कोई बिरला ही मिल सकता है। यद्यपि आराम के लिए निद्रा ली जाती है, परन्तु कइयों की चिन्ता तो ऐसे समय में भी नहीं मिटती।

प्रायः इन्हीं चिन्ताओं को मिटाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। पर विचारणीय बात यह है कि अगर आपने धन की चिन्ता मिटाने के लिए त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना की तो क्या आपने त्रिलोकीनाथ को पहचाना है? अगर परमात्मा से आपने यही चाहा तो उसे त्रिलोकीनाथ समझा या सेंट-साहूकार समझा?

धन की चिन्ता तो किसी धनवान् की सेवा करने से ही मिट सकती थी। तुमने धन की चिन्ता का नाश करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की तो उसे त्रिलोकीनाथ नहीं समझा, किन्तु दरिद्रता का कूड़ा-कचरा साफ करने वाला समझा। तुमने इससे ज्यादा उसका क्या महत्त्व जाना?

धन की तरह कई लोग पुत्र सम्बन्धी चिन्ता का नाश करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। विशेषतः स्त्रियों को पुत्र-लाभ की लालसा इतनी प्रबल होती है कि अनेक स्त्रियाँ ताजियों के तीजे की रोटी खाने को तैयार हो जाती हैं और भैरव-भवानी आदि आदि पूजती फिरती हैं। वह

समझती हैं—भवानीजी पुत्र दे देती हैं। लेकिन भैरव—भवानी पुत्र दे देते हैं, ईश्वर भी पुत्र दे देता है और ताजिया भी, तो ईश्वर भी भवानी—भैरव और ताजिया के समान ही ठहरा।

क्वारेपन मे बेटा नहीं मागा जाता। विवाह के पश्चात् ही यह लालसा पूरी करने की चाह होती है। मतलब यह है कि विवाह होने पर स्त्री से गरज न सरी तब परमात्मा का सहारा लिया। अर्थात् परमात्मा को स्त्री से कुछ बडा माना। क्या यही त्रिलोकीनाथ को समझना कहलाता है?

कई लोग परमात्मा की प्रार्थना शारीरिक रोग मिटाने के लिए किया करते हैं। उनकी समझ मे भगवान् कोई डाक्टर या वैद्य है? जो कार्य एक साधारण वैद्य से भी हो सकता है, उसके लिए तुम परमात्मा से प्रार्थना करते हो तो परमात्मा की महिमा नही समझते।

दुनिया की सभी चीजे मूल्य वाली हैं और परमात्मा अनमोल है। अनमोल परमात्मा से तुच्छ मूल्य की चीजों की याचना करना क्या परमात्मा का अपमान करना नहीं है क्या यह उसके त्रिलोकीनाथ—स्वरूप को समझना हे?

तात्पर्य यह है कि जिस चिन्ता का नाश वैद्य, साहूकार, राजा, स्त्री आदि से भी न हो सके और जिस चिन्ता का नाश होने के पश्चात् फिर कभी कोई चिन्ता प्रादुर्भूत ही न हो—अनत निश्चिन्तता उत्पन्न हो जाय, उस चिन्ता को मिटाने के लिए प्रार्थना की जाय, तो समझे कि तुमने परमात्मा को जाना है। जो क्षुद्र चिन्ताये वैद्य आदि के द्वारा भी दूर हो सकती हैं, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना परमात्मा की महिमा को न समझना हे।

अब प्रश्न होता है—परमात्मा की प्रार्थना किस उद्देश्य से करनी चाहिए? इस सम्बन्ध मे कहा हे—

‘मेरे काटो पुराकृत पाप।’

भगवान्! तू त्रिलोकीनाथ हे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पूर्वकृत पाप काट दे।

परमात्मा से जब मॉगने लगे तो ऐसी चीज ही क्यों नहीं मॉगते कि जिसमे सभी का समावेश हो जाय?

एक बुढिया पर उसका आराध्य देव प्रसन्न हो गया। देव ने कहा—‘वृद्धे! तेरी इच्छा हो सो माग।’ बुढिया होशियार थी। उसने सोचा—अलग—अलग चीजे मागने से तो कई एक हो जाएगी, कुछ ऐसा माग तू जिसमे सभी वाते आ जाए। उसने देव से माग की—मैं सातवे मजिल पर, अपने पोते को, सोने

के थाल में खीर खाते देखू।' बुढ़िया की इस माग में सभी कुछ आ गया। सोने के थाल में पोता खीर खाएगा तो उसके साथ और धन—सम्पत्ति भी होगी ही। इस प्रकार उसने धन भी माग लिया, पोता भी माग लिया, महल भी माग लिया और लम्बा आयुष्य भी माग लिया।

तुम गृहस्थ हो, तुम्हें पैसे की, पुत्र की और धन आदि सभी व्यावहारिक वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। लेकिन इन्हीं सबके लिए ईश्वर की प्रार्थना करना क्या ईश्वर को पहचानना है? तुम उस बुढ़िया की तरह, परमात्मा से एक ही बात क्यों नहीं माग लेते जिसमें इन सबके समावेश के साथ और भी बहुत—सी बातों का समावेश हो जाता है? ऐसी क्या चीज है? इसके लिए कहा गया है—

‘मेरे काटो पुराकृत पाप।’

जब परमात्मा से पूर्वोपार्जित पापों के नाश की याचना कर ली तो और क्या याचना करना शेष रहा? पाप ही सुख में बाधक है? वह न रहेगा तो सभी सुख बिना बुलाये आएंगे।

गाड़ी चलने पर आप ही मालूम हो जाता है कि रास्ता साफ है या नहीं? गाड़ी बेरोक चली जाय तो समझा जाता है रास्ता साफ है, अगर कहीं रुकावट आ गई तो यह मान लिया जाता है कि रास्ते में गड़—बड़ी है। इसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा विराजमान है। आत्मा की गति में रुकावट न आए और सब काम बराबर होता रहे तो समझ लो कि पुण्य का उदय है। ऐसा न हो तो पाप का उदय समझो। आप अपनी गाड़ी को देखो, कहीं अटकती तो नहीं है? आपके मन की सभी अभिलाषाएँ बराबर पूरी हो रही हैं या नहीं?

तो गाड़ी अटकी है। रास्ता साफ करने का उपाय पाप काटना है। मगर स्मरण रखना, परमात्मा की शरण लिये बिना, दूसरे मिथ्या उपायों से पापों को काटने का प्रयत्न करोगे तो पाप और बढ़ जाएगा।

पाप में भी एक प्रकार की मिठास है। पाप में मिठास न होती, पाप अच्छा न लगता तो कोई करता ही क्यों? मिठास, यही कारण है कि लोग पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं।

धन की आवश्यकता अनुभव करके आपने व्यापार किया। व्यापार करने पर आपको लोभ हो आया। लोभग्रस्त होकर आपने परमात्मा से धन की याचना की तो आपने परमात्मा को नहीं जाना। इसके विरुद्ध, आपने प्रभु से बड़ा—मैं तन, धन आदि तुझे सौंपता हूँ, लेकिन मेरे पाप कट जाएँ। तो ऐसा

कहने से और पापो का नाश हो जाने से परमात्मा को भी जाना और तन, धन आदि तो रहेंगे ही। लेकिन यह कथन जीभ का न हो, अन्तरात्मा का हो, यह ध्यान रखना होगा।

आप मन, वचन, काय के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। इस प्रकार गाडी का अटकना पाप की निशानी है। लेकिन इस कथन में अपवाद भी हो सकता है। कभी-कभी गाडी अटकना पुण्य का प्रताप भी हो सकता है। उदाहरणार्थ—एक आदमी एकान्त में मदिरापान करना चाहता है, मगर उसे अवसर नहीं मिलता। यह भी गाडी अटकना है। यह पुण्य का प्रताप है। ऐसे अवसर पर कोई परमात्मा को स्मरण करके अपनी गाडी चलाना चाहे तो यह गाडी चलाना नहीं है, किन्तु चलती गाडी को गड्ढे में गिराना है। अगर मदिरापान के बिना चैन नहीं मिलता तो ईश्वर से यह प्रार्थना करो कि—प्रभो! मेरी गाडी रुकी है, मेरा मार्ग साफ कर दे। अर्थात् मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने मन को अपने नियंत्रण में रख सकूँ।

पाप—जनक इष्ट सयोग होने पर भी अगर नहीं मिलते तो पाप का नहीं, पुण्य का उदय समझो। उदाहरणार्थ—तीव्रतर क्रोध के आवेश में आकर एक मनुष्य आत्म-घात करने के अभिप्राय से शस्त्र या विष खोजता है। उसे शस्त्र या विष मिल जाना पुण्य है या न मिलना पुण्य है? 'न मिलना!'

क्रोध की आग के समान ही काम की आग भी प्रचंड होती है। काम की आग से सतप्त होकर ही पुरुष वेश्या आदि की अभिलाषा करता है। अगर उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती तो वह पुण्य के कारण या पाप के कारण? 'पुण्य के कारण!'

अब विचार कर देखो कि परमात्मा को किधर बुलाना चाहते हो? वेश्या आदि न मिलने के लिए भगवान् को बुलाना है या मिलने के उद्देश्य से?

क्रोध से पागल हुए को आत्महत्या के लिए शस्त्र न मिलना पुण्य का प्रताप है। इसी प्रकार काम—वासना का जागना और व्यभिचार की भावना होना भी आत्महत्या से कम पाप नहीं है। काम वासना की पूर्ति का साधन न मिलना भी पुण्य ही समझो। प्रार्थना में कहा है—

'म्हारा काटो पुराकृत पाप।'

भगवान्! तेरी कृपा हुए बिना पाप की वासना नहीं मिटेगी। मेरे मन से काम वासना चली जाए, यही तुझसे चाहता हूँ।

लोभ से प्रेरित होकर कोई मुद्दई वकील के पास झूठा मुकदमा ले जाता है। लोभी वकील भी सोचता है कि मुकदमे में तो अधिक आमदनी नहीं

होती, इसलिए हे भगवान्! कोई झूठा मामला आ जाय तो अच्छा है। प्रभो! तेरी कृपा से ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वस, मैं यही चाहता हूँ कि कोई अच्छा—सा झूठा मामला आ जाए और उसमें सफलता मिल जाए।'

अब आप विचार करे कि झूठे मामले का खारिज हो जाना ईश्वर की कृपा समझी जाय या उसमें सफलता मिलना?

मित्रो! स्वच्छ हृदय से ईश्वर की प्रार्थना करने से मनोवाञ्छित कार्य की सिद्धि होती है। लोभ—लालच, वासना, काम, क्रोध, आदि से मलिन हृदय की पुकार परमात्मा के पास नहीं पहुचती। इस बात को जानते हुए भी बहुत—से लोग कहते हैं—ईश्वर ने हमारा झूठा मुकदमा सफल नहीं किया और इस प्रकार हमें ईश्वर ने सहायता नहीं दी।

आज यही हो रहा है। अपने पक्ष को अन्याययुक्त और असत्य समझते हुए भी लोग उसे सर्वसाधारण के समक्ष न्याययुक्त और सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। असल में साधु नहीं है, मगर साधु कहलाना चाहते हैं। ऐसे समय में तो यही प्रार्थना करनी चाहिए—हे प्रभो! यह आत्मा साधुपन नहीं पालन करना चाहता, फिर भी साधु कहलाना चाहता है। तेरी कृपा से इसकी असाधुता का भण्डाफोड हो जाय तो अच्छा है।

पाप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्द्रियों बलवान् है और मन अत्यन्त चंचल है। अनादि कालीन सस्कार भी कम शक्तिशाली नहीं हैं। यद्यपि यह ठीक है कि आत्मा इन सभी से अधिक सामर्थ्यवान् है, तथापि वह इन सबके चगुल में फसकर अपने आपको निर्बल अनुभव करता है। उसकी शक्ति कुण्ठित है। अतएव वह पाप की ओर प्रवृत्त हो जाता है। पाप में प्रवृत्ति होने पर एक मात्र उत्तम उपाय यह है कि परमात्मा से उन पापों के प्रकट हो जाने के लिए प्रार्थना की जाय। ऐसा करने से पापों से बचने की इच्छा और शक्ति उत्पन्न हो जायेगी। पतिव्रता के वेष में दुराचार का सेवन बुरा है।

आपको विचार करना चाहिए कि पापी पुरुष पाप बढ़ाने के लिए भले ही ईश्वर का स्मरण और ध्यान करे, मगर ईश्वर पाप बढ़ाने के लिए नहीं है। कभी विवश होकर असत्य या पाप का आश्रय लेना पड़े, तब भी उसे बुरा तो मानो। कम से कम उसकी सफलता के लिए ईश्वर की सहायता तो न चाहे। काम—क्रोध मद—मोह आदि विकारों को दूर करने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना करो। परमात्मा से कहो—'प्रभो! मुझे अपने आन्तरिक विकार दूर करने की चिन्ता लग रही है। तू मेरी यह चिन्ता दूर कर दे।'

मोह के प्रताप से छोटी चीज भी बड़ी दीखने लगती है और बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देने लगती है। कहावत है—मेरा सो अच्छा और अपना नहीं, सो अच्छा नहीं। हम बड़े रूपवान् और हमारा वेटा बड़ा गुणवान्। मुह बन्दर जैसा ही क्यों न हो, पर काच में देखकर कौन प्रसन्न नहीं होता? बन्दर भी काच में मुह देखकर प्रसन्न होता है। यह मोह नहीं तो क्या है? मोह के प्रताप से ही लोग सत्य को भूल कर असत्य का आश्रय लेते हैं। एक उदाहरण लीजिए—

एक मेले में एक मालिन फूल लेकर बेचने के लिए बैठी थी। उसके सामने फूलों से भरा टोकरा था और पास ही छोटा बच्चा भी था। बच्चे ने फूलों के टोकरे के पास अशुचि कर दी। बाजार का मौका ठहरा। मालिन अशुचि फेंकने जाती है तो लोग सूने टोकरे में से फूल ले जायेंगे। अशुचि फेंकने के लिए पास में कोई स्थान नहीं है। अगर वही अशुचि पडी रहने देती है तो अशुचि के पास के फूल कौन लेगा? और पुलिस भी रोक-टोक करेगी।

मालिन स्वभावतः चतुर होती है। उसने सोचा—और कोई नहीं है तो दमड़ी के फूल जाये तो भले जाये, आफत तो मिटेगी। उसने अशुचि पर थोड़े से फूल चढा दिये। अशुचि गुलदस्ते के समान मालूम होने लगी।

मालिन ने अपने टोकरे के सब फूल बेच दिये और उठकर चल दी। फूल चढी अशुचि वही पडी रही। दो—तीन मित्र टहलते—टहलते उधर ही जा निकले। एक मित्र ने कहा—देखो, सामने फूलों का गुलदस्ता पडा है। दूसरे ने कहा—मालिन फूल बेच रही थी, भूल गई होगी। तीसरे ने कहा—चलो, आज फूल नहीं खरीदे थे, यह गुलदस्ता सूघने को हो गया। इतना कहकर उसने गुलदस्ते पर हाथ मारा और उसकी पाचों उगलिया भर गईं। उसने सोचा यह गजब हुआ। यह बात प्रकट करते हैं तो मित्र मजाक करेगे। उसने चटपट अपनी उगलिया धूल आदि से पोंछ ली।

उसके मित्र ने पूछा—क्यों, फूल उठाये नहीं?

उसने उत्तर दिया—नहीं, वे अपने काम के नहीं। वे तो हगा देवी पर चढे हुए हैं। इस प्रकार अपनी बात छिपाने के लिए उसने अशुचि को हगा देवी बना दिया।

इस दृष्टान्त में मोह के सिवा ओर क्या है? ऊपरी सौन्दर्य देखकर लुभा जाना और भीतर की असलियत पर विचार न करना ही तो मोह है। यदि हाथ लगाने वाले को पहले ही मालूम हो जाता कि यह अशुचि है, गुलदस्ता नहीं है तो क्या वह हाथ लगाता? 'नहीं!'

अगर वह जान बूझकर ऐसा करता तो मूर्ख गिना जाता मगर ससार के लोग जानते-बूझते भी ऐसा ही करते हैं।

मल-मूत्र की कोथली रे अशुचि तणो मंडार।

ऊपर से कमला लगी रे ता ऊपर सिगार।

हगा देवी समजिया सो, तुम देखो हृदय विचार जी।।

आप लोग हगा देवी की अशुचि को देखते हैं, लेकिन वह अशुचि और कही से नहीं आई थी, मनुष्य शरीर की ही थी। ऐसे शरीर के प्रति इतना मोह! इस शरीर के खातिर लोग आत्मा को भी भूल जाते हैं और परमात्मा से भी इसी के हेतु प्रार्थना करते हैं।

भक्त जन कहते हैं-‘प्रभो! मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने पुराने पापों को काटना चाहता हूँ। मैं निष्पाप बन गया तो त्रिभुवन की सम्पदा से क्या प्रयोजन है?’

यही प्रभु की प्रार्थना का प्रयोजन है। आत्मशुद्धि के लिए चित्त की चंचलता के कारण उसमें उत्पन्न होने वाले विकारों को दूर करने के लिए और आत्मा का बल-वीर्य बढ़ाने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना करना उचित है। निष्काम भक्ति सर्वोपरि मानी गई है। मगर जब तक पूर्ण निष्काम दशा प्राप्ति नहीं होती, तब तक भी कम से कम सासारिक वासनाओं की पूर्ति और उसके साधन मागने के लिए तो परमात्मा की प्रार्थना करना उचित नहीं है। आत्मा की शुद्धि ही जीवन का श्रेष्ठतम उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमात्मा का बल पाने के हेतु उसकी प्रार्थना करोगे तो आपका कल्याण होगा।

प्रभु—प्रार्थना का प्रयोजन

(ख)

सहज उपाय और सहज योग सबके लिए सुन्दर है, कठिन योग का साधन विरले ही कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ज्ञानियो ने प्रार्थना का मार्ग निकाला है। प्रार्थना का मार्ग किसी के लिए दुर्गम नहीं, सबके लिए सुगम है।

प्रार्थना बाल—कवियो की कृति है, यह समझना भूल है। ज्ञानियो ने ओजस्वी भाषा में जो कुछ बतलाया है, वही बात सर्व साधारण की समझ में आने योग्य सुगम बाल—भाषा में प्रार्थना द्वारा प्रकट की जाती है। भक्त—कवियो ने ऐसी प्रार्थनाएँ उन महात्माओं को भूलकर नहीं की है, वरन् अपने आपको तुच्छ मानकर ओर साथ ही जगत् के प्राणियो का असामर्थ्य देखकर की है।

प्रार्थना कवि की भाषा में बोली जाती है, मगर उसे अपनी ही भाषा समझना चाहिए। प्रार्थनाकार कवि अपने समान ससार के ताप से सतप्त सभी मनुष्यो का प्रतिनिधि है। वादी अदालत में दावा दायर करता है, मगर उसे अपना दावा समझना नहीं आता। इस कारण फेसला गलत होने की सभावना को टालने के लिए वह अपना प्रतिनिधि वकील नियत करता है। इसी प्रकार भक्त—कवि ससारी जीवो का प्रतिनिधि होकर प्रार्थना करता है। वह ऐसी सरल भाषा में प्रार्थना करता है कि उसे सब भली—भाँति समझ सके। इस प्रकार की एक प्रार्थना है—

श्री अभिनन्दन दु खनिकदन, वंदन पूजन जोग जी।

आशा पूरो चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोग जी।।

यह कोन नहीं चाहता? प्राणी मात्र की यह प्रार्थना है। दुखी ही प्रार्थना करते हैं। जिन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं वे क्यों प्रार्थना करेंगे?

इस प्रार्थना में कहा है—प्रभो! हम दुखी हैं। हमारा दुःख दूर करो। तू वन्दन और पूजन के योग्य है। ससार में वन्दना, पूजा, सब चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वन्दन—पूजन के योग्य तू ही है। क्यों कि तू दुःख—निकटन है। सूर्य की पूजा उसके प्रकाश के कारण ही है। वह प्रकाश न करे तो उसे कौन पूजता? प्रकाश न करना, पर का उपकार न करना और वन्दना—पूजा चाहना बेईमानी और चालबाजी है।

आज सर्वत्र यही विरूपता दिखाई पड़ती है। उद्योग न करना पड़े परन्तु धन के ढेर लग जाए। अगर कोई जुआ का अंक बताने लगे तो सब उसके चरणों पर लोटने लगे। लोगों की इस आलस्यमयी दशा ने उन्हें सच्चाई से गिराकर गुलामी में फसा दिया है। इसी कारण लोग अपने ही लायक गुरु खोज लेते हैं और वैसा ही धर्म भी तलाश करते फिरते हैं। धर्म का मार्ग वीरो का है और लोगों में कायरता आ गई है। कायर लोग वीरो के धर्म को कैसे अपना सकते हैं? मेहनत न करके मजे का मनोरथ रखना वीरो का काम नहीं है, और जब तक वीरता न होगी, ईश्वर का स्वरूप भी नजर नहीं आएगा।

‘जब भगवान् ही दुःख का नाश कर देता है—दुःख निकन्दन है—तो हमें क्या करना है? हम उद्योग करने की खटपट में क्यों पड़े? सूर्य हो तो दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कहने वाले प्रमादशील व्यक्ति दुःखों से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं?’

परमात्मा से सभी अपना—अपना दुःख दूर कराना चाहते हैं, प्रार्थना भी इसीलिए करते हैं, लेकिन जब तक यह न जान लिया जाय कि दुःख क्या है और किन दुःखों का नाश करने के लिए प्रार्थना में परमात्मा से कहा गया है, तब तक काम नहीं चल सकता।

सूर्य तो प्रकाश करता ही है, मगर प्रकाश को ग्रहण करने के लिए आपको आखे खोलने की आवश्यकता है या नहीं? कदाचित् कहने लगोगे—सूर्य प्रकाश करने वाला है ही फिर हमें आख खोलने की क्या आवश्यकता है? वह हमारे आख न खोलने पर भी हमारे लिए प्रकाश क्यों न करे? यह कथन दुःखिमत्तापूर्ण नहीं है।

ईश्वर दुःख का नाश करता है, इस विषय में भी यही बात समझ लेनी चाहिए। ईश्वर अपना काम करता है, आप अपना काम करें। सूर्य प्रकाश करता है मगर हम भी अपनी आखें खोले। कहते हैं, बिल्ली के बच्चों की आखें वर्ष दिनों तक बंद रहती हैं, परन्तु आखिर तो वे खुलती ही हैं। लेकिन आप अपनी आखें कब तक बंद किये रहेंगे?

आपके आखे खोलने का अर्थ यह है कि आप अपने दुःख को भली-भाँति समझें। यानि यह जाने कि हमारा दुःख क्या है? जब तुम अपना दुःख ही न समझोगे तब परमात्मा दुःख क्या नष्ट करेगा? प्रकाश वही चाह सकता है जो अन्धकार को जानता हो। आप अपने दुःख को समझो परमात्मा तो दुःख-निकदन है ही। अगर आप अपने असली दुःख को समझ पाएंगे तो परमात्मा की प्रार्थना का प्रवाह कभी बंद नहीं होगा। फिर निरन्तर और प्रमोदमय प्रार्थना जारी ही रहेगी।

‘सूर्यातिशायि महिमाऽसि मुनीन्द्र! लोके।’

अर्थात् हे भगवन्! तेरी महिमा सूर्य से भी अधिक है।

जो काम सूर्य से हो सकता है उसके लिए परमात्मा का स्मरण करने की क्या आवश्यकता है? सूर्य से न हो सकने वाले कार्य के लिए ही परमात्मा को याद करना उचित है। जो अधेरा सूर्य से नहीं मिट सकता, उसे मिटाने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना करना बुद्धिमत्ता है।

आज के लोग इन्द्रिय-भोग की पूर्ति के साधन को ही धर्म मान बैठे हैं। इसी भ्रम के कारण गडबड में पड़ जाते हैं। ईश्वर से भी ऐसा ही दुःख मिटाने की प्रार्थना करते हैं। मगर ऐसी प्रार्थना करना ईश्वर को न समझने का प्रमाण है।

अब देखना चाहिए कि सूर्य कौनसा प्रकाश नहीं कर सकता, जिसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना उचित है?

कदाचित् सूर्य का प्रकाश अन्तरात्मा को प्रकाशित कर सकता होता, सूर्य के प्रकाश से अन्तरात्मा के पाप धुल जाते होते, तो ससार में चोरी-जारी न रहती, पुलिस और कचहरिया भी न रहती और न सत्संग या धर्मोपदेश की आवश्यकता ही रहती। लेकिन सूर्य से यह काम न हो सका। धूर्त मन को, बेवकूफ इन्द्रियो को और मिथ्याचारिणी बुद्धि को नियंत्रित करके इन पर विजय पाने का काम सूर्य से नहीं हुआ। तभी परमात्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता हुई कि—‘हे प्रभो! यह काम तेरे सिवा ओर कोई नहीं कर सकता।’

भक्त कहते हैं—‘प्रभो! मेरा हृदय ही वह भूमिका है, जिस पर दुःख का विकराल विषवृक्ष बढ़ता है, अकुरित होता और फूलता फलता है। मगर मैं अभी तक यह भी न जान पाया था। ज्ञान का अभिमान तो मुझे बहुत था, मगर अपने हृदय का हाल भी मुझे मालूम नहीं था। मैं बाहर के पदार्थों में ही

दुख देखा करता था, और तब तक रातों रातों
का बीज मेरे अन्तःकरण में है—बाहर नहीं।’

मित्रो! क्या अन्तरात्मा के विकारों का नाश करना अपना कर्तव्य नहीं है? आप गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थी के दुख से घबराकर भी शान्ति चाहते हैं, लेकिन बाह्य शान्ति न चाहकर आन्तरिक शान्ति चाहो। आन्तरिक शान्ति ही असली, परिपूर्ण और शाश्वत शान्ति है। आन्तरिक शान्ति प्राप्त होने पर मनुष्य की सकल कामनाएँ सफल हो जाती हैं, त्रिलोक की सम्पदा दासी बन जाती है।

बाह्य विभूति, ऋद्धि—सिद्धि, सम्पदा, कुटुम्ब—परिवार आदि शान्ति और सुख के माने जाने वाले साधन पारमार्थिक शान्ति नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, बल्कि इनके निमित्त से अशान्ति ही पल्ले पड़ती है। पर—पदार्थों के साथ जितना अधिक सयोग होगा, उतनी ही व्याकुलता बढ़ेगी और जहाँ व्याकुलता है वहाँ शान्ति कहा? पर—निर्भर रहने वाले को सदैव अशान्ति का अनुभव करना पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से, तात्त्विक विचार से देखो तो आत्मा के अतिरिक्त सभी सासारिक पदार्थ ‘पर’ हैं और उनके साथ आत्मीयता का सम्बन्ध न जोड़ने में ही सुख और शान्ति है। यही आन्तरिक शान्ति है।

उदाहरणार्थ—कल्पना कीजिए, एक आदमी को भयानक बीमारी है। वह बीमारी भीतरी है। बीमार मनुष्य के सामने एक वैद्य खड़ा है और एक धनिक खड़ा है। वैद्य कहता है—तू भीतर की बीमारी मिटाने के लिए मुझसे दवा ले। मैं तुझे दवा देता हूँ। धनिक कहता है—तू मुझ से अच्छे—अच्छे कपड़े और गहने ले ले, पर तेरा रोग नहीं जाने दूंगा। बीमार को धनिक की यह बात ज़चेगी? ‘नहीं!’

अब एक तीसरा आदमी कहता है—‘मैं ऐसा उपाय करूँगा कि तेरे बाहर के कपड़े भी हो जाएँगे और भीतर का रोग भी चला जायेगा। यह बात रोगी को पसंद आयेगी या नहीं? ‘पसंद आयेगी।’

मतलब यह है कि भीतरी शान्ति के बिना बाहरी शान्ति किसी काम नहीं आती। अलंकारिक भाषा में रावण की लका सोने की कही जाती है, इसका यह अर्थ तो है ही कि रावण के पास सम्पत्ति की कमी नहीं थी। उसे असीम ऊपरी वैभव प्राप्त था, मगर भीतरी विकार नहीं दबा तो पलंग पर पड़ा हुआ भी वह ‘हाय सीता, हाय सीता’ करता था। वह विकार के वश होकर अपनी अपार सम्पदा को और मदोदरी आदि को तुच्छ मानता था। इस प्रकार उसका सताप ही उसे दुख दे रहा था। यह आन्तरिक शान्ति न होने का कारण

है। वह बाह्य शान्ति पाकर भी आन्तरिक शान्ति नहीं पा सका और अन्त में आन्तरिक अशान्ति की धधकती हुई धूनी में उसकी सम्पूर्ण बाह्य शान्ति भी भस्म हो गई।

इस उदाहरण से आप समझ लीजिए कि आप रावण की तरह अपना दुःख मिटाना चाहते हैं या राम की तरह?

रावण की तरह दुःख मिटाने के लिए कौन दुःखों के अग्निकुण्ड में प्रवेश करना चाहेगा? अगर कोई इस प्रकार से अपना दुःख मिटाना चाहता है, तो उसे सतो का उपदेश सुनने की क्या आवश्यकता है?

मुकुट राम के सिर पर भी था और रावण के सिर पर भी। किन्तु राम का मुकुट हृदय की शुद्धि के लिए था और रावण का दूसरो को दुःख देने के लिए। दोनों के जीवन के अंतिम परिणाम को देखो कि उनमें कितना अन्तर पड़ गया। एक ने असीम, अनन्त और शाश्वत सुखशान्ति प्राप्त की और दूसरे को नारकीय यातनाओं का अतिथि बनना पड़ा। फिर भी आप बाह्य वैभव को ही शान्तिदाता मानते हैं?

राम ने अन्त में कहा था—

नाह रामो न मे वाछा, विषयेषु न च मे मन ।

शान्ति मिच्छामि जिनो यथा ॥

राम कहते हैं—तुम जिस दृष्टि से मुझे राम कहते हो मैं वह राम नहीं न मुझ में वह वाछा ही है। मे माया की गोदी में रमने वाला राम नहीं हूँ। अब मैं त्रिगुणातीत होना चाहता हूँ—त्रिगुण में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी आत्मा में शान्ति चाहता हूँ। जैसी शान्ति जिन भगवान् ने प्राप्त की, वैसी ही शान्ति मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ।

राम ने आत्मिक शान्ति प्राप्त करने के लिए जिन का ध्यान किया है, राग—द्वेष मिटाने की चेष्टा की है। अगर तुम अपनी आत्मा को शान्त बनाना चाहते हो तो हृदय में उठते हुए क्रोध और काम को हटाओ। रावण की तरह बाह्य शान्ति प्राप्त करने पर हृदय में काम—क्रोध की भयकर अशांति का उदय होगा और उस अशांति में बाहरी शान्ति भी समाप्त हो जायेगी।

सारांश यह है कि परमात्मा की प्रार्थना द्वारा अगर आप दुःख मिटाना चाहते हैं तो पहले दुःखों को समझना होगा। जब तक आप दुःखों का असली स्वरूप नहीं समझ लेते तब तक दुःखों का नाश भी नहीं हो सकता। असली दुःख आन्तरिक ही है। बाहरी तो कोई दुःख ही नहीं है। आन्तरिक विकारों

को नष्ट करने का यत्न करो, फिर देखोगे कि दुखों की जड़ ही उखड़ गई है।

खट-पट में पड़े रहने पर भी लोभ को जीते बिना और काम-क्रोध को मारे बिना भी सुख मिल सकेगा, यह समझना भूल है। मागने से ही कोई वस्तु नहीं मिलती। हाँ, कद्र जरूर घट जाती है। ऐसी हालत में माग कर इज्जत गवाने से क्या लाभ है? विश्वास रखो, ईश्वर के दरबार में सतोष करके रहोगे तो रोटी दौड़कर आएगी। ससार में बड़े कहलाने वालों के भी घर गया हुआ और शान्ति से बैठने वाला, न मागने पर भी भूखा नहीं रहता, तो क्या ईश्वर के चरणों में बैठकर भूखे रहोगे? सतोष रखकर कल्याण-कामना करोगे तो अवश्य कल्याण होगा। गीता में कहा है—

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।’

मनुष्य को कर्तव्य करने का अधिकार है, फल मागने का अधिकार नहीं है। कर्तव्य करो और फल की चाह से बचो, तो सच्ची शान्ति मिलेगी।

ससार के अन्यान्य व्यापारों की तरह धर्म भी व्यापार बन गया है। लोग चाहते हैं—इधर धर्म करे और उधर तत्काल फल मिल जाय। उधार धर्म किस काम का? ऐसे ही एक कवि ने कहा है—

मने रोटना आपो राम, जदि भजू तमारो नाम।

चार अवेरी चार सवेरी, चार दोपहरी वारा।।

एटला माही चूक पडे, तो मेलो थारी माला।।

छाछडो तीरथ राबडो, तीरथ तीरथ धुग्ररी बाकरा।

विचले विचले रोटलो, तीरथ बडो तीरथ अगा कडा।।

इस प्रकार की क्षुद्र भावनाओं के साथ की हुई प्रार्थना सार्थक नहीं होती। प्रार्थना का प्रयोजन महान् है, उच्च है, उज्ज्वल है। मानव-जीवन के धरम साध्य शाश्वत मुक्ति के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए। जो इस निर्मल और निर्विकार भाव से प्रभु की प्रार्थना करते हैं, समस्त कल्याण उन्हे उोजते हुए आते हैं।

परमात्मा की महिमा इतनी अधिक है कि प्रत्येक ईश्वर प्रेमी उसका साक्षात्कार करना चाहता है। कभी-कभी भक्त जनों के हृदय में ईश्वर के लिए इतनी तीव्र व्याकुलता पैदा हो जाती है कि न पूछिए बात। भारत का रत्न-राशित्य देवने से यह बात स्पष्ट मालूम हो जायेगी। ऐसी अवस्था में परमेश्वर महत्पूर्ण प्रश्न है कि ईश्वर का साक्षात्कार किस प्रकार हो सकता है?

भौतिक दृष्टि से ईश्वर नहीं देखा जा सकता। यह समभव नहीं कि हम अपने बाह्य नेत्रों से ईश्वर का रूप निरख ले। ऐसा होता तो सभी के लिए वह प्राप्त होता। ईश्वर को देखने के लिए ज्ञान—दृष्टि की आवश्यकता है। ईश्वर के विषय में सिद्धान्त कहता है—

‘चदेसु निम्मलयरा आईच्चेसु अहिय पयासयरा ।’

अर्थात्—भगवान् चन्द्रमा से भी अधिक निर्मल और सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है। तात्पर्य यह है कि अगर ईश्वर को नहीं देखा तो चन्द्रमा को तो देखा है। ईश्वर चन्द्रमा से भी अधिक निर्मल है। सूर्य को प्रति दिन देखते हो। ईश्वर का प्रकाश सूर्य से भी अधिक है।

सूर्य का प्रकाश सारे ससार को व्याप्त कर लेता है तो जो ईश्वर सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, क्या वह दूर होगा?

सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभु, चिदानन्द चिद्रूप।

पवन शब्द आकाश थी, सूक्ष्म ज्ञानसरूप ॥ अनन्त ॥

वह अनन्त परमात्मा कहा और कैसा है? उसके अनन्त रूप—शक्तिया हैं। यह स्थूल सूर्य भी पदार्थ को स्पर्श न करे तो उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, तो ईश्वर के साथ एक—मेक हुए बिना ईश्वरीय प्रकाश किस प्रकार मिल सकता है?

सूर्य का पता लगाने के लिए पहले स्थूल वस्तु देखी। सोचो—यह वस्तु रात में दिखाई नहीं देती थी और अब दिखाई देने लगी है। इससे सिद्ध है कि सूर्योदय हो गया। ऐसा विचार करने से सूर्य को न देखने वाला भी सूर्योदय का पता लगा लेता है। इसी प्रकार ईश्वर के सवध में विश्वास करो कि अभी अज्ञान है। इस कारण बड़ी—बड़ी वस्तुएँ भी दिखाई नहीं देती, परन्तु ज्ञान ज्यों—ज्यों बढ़ेगा त्यों—त्यों ईश्वर का भी रूप दिखाई देता जायेगा।

बचपन में सूक्ष्म और पेचीदा बातें समझ में नहीं आती थी, मोटी और सीधी बात ही समझ में आती थी। अब बड़े होने पर बहुत—सी बातें समझ में आने लगी हैं। बालक जो कुछ भी देखता है, आत्मा की ही शक्ति से देखता है। आत्मा की शक्ति ही विभिन्न स्रोतों के द्वारा प्रवाहित होती है। लेकिन उसकी आत्मा, बुद्धि और उसका मन अधिक विकसित नहीं है। इनका विकास होने पर वही बालक सूक्ष्म बातें भी समझने लगता है।

एक आदमी विद्याध्ययन द्वारा चर्मचक्षु को नहीं हृदय की आख को खोलता है। दूसरा मूर्ख बना हुआ है। इन दोनों की दृष्टि में अन्तर रहता है या नहीं? मूर्ख मनुष्य केवल देखने वाली मौजूदा चीज को ही देखता है और

विद्वान् पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को जानता है। सात भौयरी के भीतर बैठा हुआ भी ज्योतिषी चन्द्र-सूर्य-ग्रहण का जो समय बतला देता है, उसी समय ग्रहण होता है। उसने ग्रहण को चर्म चक्षुओ से नहीं देखा वरन् विद्याध्ययन से हृदय के जो नेत्र खुल गये हैं, उनसे देखा है। इन नेत्रो का जब अधिक विकास होता है-साधना के द्वारा आत्मज्ञान हो जाता है, तब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है।

‘सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात् जिस विद्या से सब प्रकार के बधन कट जाते हैं, वही सच्ची विद्या है। इस विद्या की तरफ ध्यान दिया जाय तो बारीक से बारीक चीज भी दिखाई देने लगेंगी। आत्मा के सब आवरण हट जाएंगे, बन्धन कट जाएंगे, आत्मा पूर्ण और मुक्त हो जायगा। इस स्थिति में स्वतः भान होने लगेंगी कि-‘य परमात्मा स एवाह।’ अर्थात् मैं ही परमात्मा हूँ।

आत्मा में ईश्वर का प्रकाश तो मौजूद है, लेकिन थोड़ी भूल हो रही है। भूल यही कि जिस ओर मुह करना चाहिए, उस ओर मुह न करके विपरीत दिशा में कर रक्खा है।

सूर्य पूर्व में उदित हुआ है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुह करके खड़ा है। उसकी परछाई पश्चिम में पड़ रही है। अपनी परछाई देखकर वह व्यक्ति उसे पकड़ने दौड़ता है। ज्यो-ज्यो वह आगे बढ़ता है, परछाई भी आगे बढ़ती है। वह खीझकर परछाई पकड़ने दौड़ता है, तो परछाई भी उसी तेजी के साथ आगे-आगे दौड़ती जाती है, किसी तरह भी परछाई हाथ नहीं आती।

इस व्यक्ति की परेशानी किसी ज्ञानी ने देखी। उसने दयालुता से प्रेरित होकर कहा-‘भाई, तू करता क्या है? क्यों इस प्रकार भाग रहा है?’

भागने वाला बोला-‘मैं अपनी छाया पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ मगर वह हाथ नहीं आती। मैं जितना दौड़ता हूँ, छाया भी उतनी ही दौड़ लगा देती है।’

ज्ञानी ने कहा-‘छाया को पकड़ने का उपाय यह नहीं है। तू पूर्व की ओर मुह करके आगे बढ़े तो तेरी छाया भी तेरे पीछे-पीछे हो लेगी। तू अपना मुह बदल लेगा तो तुझे छाया के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि छाया तेरे पीछे भागेगी।’

भागने वाले ने अपना मुह फेरा और पूर्व की ओर भागने लगा। परछाई भी उसके पीछे-पीछे साथ-साथ आने लगी। इस प्रकार पहले वह

छाया के पीछे दौडकर परेशान हो रहा था, फिर भी छाया हाथ नहीं आती थी, अब छाया ही उसके पीछे दौडने लगी।

इस उदाहरण का अभिप्राय यह है कि अगर तुम आत्मा और परमात्मा की ओर दृष्टि न लगाकर माया के पीछे दौडकर उसे पकडना चाहोगे तो माया तुम से दूर रहेगी। माया के दूर रहने का अर्थ यह है कि तृष्णा कभी नहीं मितेगी परन्तु आत्मा एव परमात्मा पर दृष्टि रखोगे तो माया तुम्हारे पीछे उसी प्रकार दौडेगी, जिस प्रकार सूर्य की ओर दौडने से परछाई पीछे-पीछे दौडती है। माया के पीछे भागने से तृष्णा कभी नहीं मिटती। इसके लिए एक उदाहरण लीजिये—

एक मनुष्य किसी सिद्ध महात्मा के पास पहुँचा। महात्मा ने कहा—‘मनुष्य शरीर सुलभ नहीं है। धर्म क्रिया करो। धर्म का आचरण न किया तो शरीर किस काम का?’ आगत मनुष्य ने कहा—‘महाराज! घर में तो बाल-बच्चे हैं। उनका पालन-पोषण करना पडता है। ससार की स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही है। सारे दिन दौड धूप करने के बाद भर पेट खाना मिल पाता है। कहीं कुछ आजीविका का प्रबध हो जाय, घर का काम चलने लगे तो धर्म ध्यान करू।

महात्मा ने पूछा ‘तुझे प्रतिदिन एक रुपया मिल जाय तब तो तू भगवान् का भजन किया करेगा?’

आगत मनुष्य ने प्रसन्न होकर कहा— ‘ऐसा हो जाय तो कहना ही क्या है? फिर तो मैं ऐसा भजन करू कि ईश्वर ओर में एक-मेक हो जाऊ!’

महात्मा ने उसका हाथ लेकर उस पर एक का अक लिख दिया। उसे किसी भी प्रकार प्रतिदिन एक रुपया मिल जाता था। एक रुपया रोज में वह खाता-पीता ओर अपनी सन्तान का पालन-पोषण करता। मगर उससे अब पहले जितना भी भजन नहीं होता था।

एक दिन वह फिर उन्हीं महात्मा से मिला। महात्मा ने उससे कहा—‘आजकल तू क्या करता है? अब भी भजन नहीं करता!’

वह बोला—‘हाँ महाराज अच्छी याद दिलाई आपने। आपने एक रुपया रोज का प्रबध कर दिया है, मगर आप ही सोच देखें कि एक रुपया रोज में खाने-पीने कपडे-लत्ते स्त्री के गहने आदि का खर्च किस प्रकार निभ सकता है?’

महात्मा ने पूछा— फिर चाहता क्या है?

उसने कहा—'महाराज, और कुछ नहीं, दस रुपया रोज मिल जाय तो खर्च बखूबी चल सकता है।'

महात्मा 'दस रुपया रोज मिलने पर तो भगवान् का भजन किया करेगा? फिर गडबड तो नहीं करेगा?'

उसने उत्तर दिया—'नहीं महाराज! फिर काहे की गडबड। इतने में तो मजे से काम चला जायगा।'

महात्मा ने उसके हाथ पर एक का जो अक बना दिया था, उसके आगे एक शून्य और बढ़ा दिया। अब उसे प्रतिदिन दस रुपये अर्थात् तीन सौ रुपया मासिक मिलने लगे। उसने अपना काम खूब बढ़ा लिया। कहीं कोई दूकान, कहीं कोई कारखाना चलने लगा। नतीजा यह हुआ कि उसे तनिक भी फुर्सत न मिलती। स्त्री कहने लगी—घर में अच्छे दिन आये हैं तो मेरी भी कुछ सुध लगे या नहीं? स्त्री के ऐसे आग्रह से उसके लिए भी आभूषण बनने लगे। उसके रहन—सहन का पैमाना (Standard) भी ऊंचा हो गया। विवाह सगाई भी ऊंची हैसियत के अनुसार ही होने लगे।

कुछ दिनों के पश्चात् फिर उसे महात्मा मिले। बोले—'आजकल तुझे दस रुपये रोज मिलते हैं, अब क्या करता है? अब भी तू भजन नहीं करता?'

उसने उत्तर दिया—'दीनदयाल! खूब स्मरण दिलाया आपने। आपने मुझे दस रुपया रोज पाने की जो शक्ति दी है, मैं उसका दुरुपयोग नहीं करता। आप हिसाब देख लीजिए, इतने से तो कुछ होता नहीं। ससार में बैठे हैं। गृहस्थी का भार सिर पर है। इज्जत के माफिक ही सब काम करने पडते हैं।'

महात्मा बोले—'मैंने दस रुपये रोज ससार का प्रपच बढ़ाने के लिए दिये थे या घटाने के लिए?'

उसने कहा—'करुणानिधान! गृहस्थी में प्रपच के सिवाय और क्या धरा है? प्रपच न करे तो काम कैसे चले?'

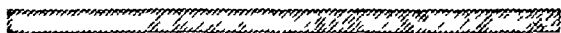
महात्मा—'फिर तू क्या चाहता है?'

वह बोला—'आपकी दया। आपकी दया हो जाय और कुछ आमदनी बढ़ जाय तो जीवन सफल हो।'

महात्मा ने उसके हाथ पर एक बिन्दु और बढ़ा कर सौ रुपया रोज कर दिये। अब उसे प्रतिदिन सौ, महीने में तीन हजार और वर्ष में छत्तीस हजार रुपये मिलने लगे। अतनी आमदनी होते ही उसका काम—धधा और बढ़ गया। मोटर बग्घी और तागे दौडने लगे। पहले कदाचित् अवकाश मिलने की

जो सभावना थी, वह भी अब जाती रही । वह इतनी उलझनो मे फस गया कि उसे महात्मा को मुह दिखलाना भी कठिन हो गया ।

आज के श्रीमत भी आत्मकल्याण मे कितना समय व्यतीत करते हैं? वे समझते हैं, मानो हमारी सृष्टि ही अलग है, गरीबो और अमीरो की दो भिन्न-भिन्न सृष्टिया हैं ।

प्रार्थना

श्री महावीर नमूं वरनाणी ।

यह भगवान् महावीर की प्रार्थना है। प्रार्थना आत्मा की आनन्ददायिनी वस्तु है। प्रत्येक प्राणी और विशेषतः मनुष्य को प्रार्थनामय जीवन बनाना आवश्यक है। त्यागीवर्ग यानि साधु-संतो को ही नहीं, किन्तु पतित से पतित जीवन बिताने वालो को भी परमात्मा की प्रार्थना करके जीवन को पवित्र और पवित्रतर बनाने का अधिकार है। ससार मे जिसे पापी कह कर लोग घृणित समझते हो, ऐसे घोर पापी, गो, ब्राह्मण, स्त्री और बालक के घातक, चोर, लबारी, जुआरी और वेश्यागामी अथवा पापिनी, दुराचारिणी और दुष्कर्म करने वाली स्त्री को भी परमात्मा की प्रार्थना का आधार है।

इस प्रकार जो प्रार्थना त्यागी और भोगी, सदाचारी और दुराचारी, सज्जन और दुर्जन, पापी और पुण्यात्मा सभी को समान रूप से आधारभूत है, गुणदायिनी है, उस प्रार्थना मे कैसी शक्ति है? एकाग्र-चित्त होकर प्रार्थना मे ध्यान लगाने से ही इस प्रश्न का समाधान हो सकता है। प्रार्थना का वास्तविक मूल्य और महत्व प्रार्थनामय जीवन बनाने से ही मालूम हो सकता है। प्रार्थना चाहे सादी भाषा मे हो या शास्त्रीय शब्दो मे हो, उसका आशय यही होता है कि-

गो ब्राह्मण प्रमदा बालक की मोटी हत्याकारो ।

तेनो करणहार प्रमु मज ने होत हत्या से न्यारो ।।पदम प्रमु।।

वेश्या चुगल छिनाल कसाई चोर महा बटमारो ।

जो इत्यादि मजे प्रमु! तो ने तो निवृत्ते ससारो ।।पदम ।।

जो वस्तु इतनी पावन है, उसकी महिमा जीभ से किस प्रकार कही जा सकती है? जीभ मे बुद्धि मे और मन मे प्रार्थना की महिमा प्रकट करने की शक्ति कहाँ? ससार ने जिसकी अवहेलना कर दी है, लोग जिसका मुह

देखना पाप समझते हैं और जिसे पास में खड़ा भी नहीं रहने देना चाहते, ऐसे पापी को भी जो प्रार्थना पवित्र बना देती है और ऐसा पवित्र बना देती है कि उसको घृणा करने वाले लोग ही उसकी प्रार्थना करने लगते हैं तथा प्रार्थना करके अपना जीवन सफल मानने लगते हैं। उस प्रार्थना की महिमा अपार है। उसकी महिमा कौन कह सकता है?

परमात्मा की प्रार्थना में इतनी पावनी शक्ति है। फिर भी जो लोग प्रार्थना में न लग कर गदी बातों में जीवन लगाते हैं, उन-सा मूर्ख और कौन होगा? परमात्मा की प्रार्थना में न धन खर्च करने की आवश्यकता है, न कष्ट सहन करने की ही। हृदय को शुद्ध करके परमात्मा पर विश्वास रखकर उसका स्मरण करना ही प्रार्थना है। ऐसे सरल उपाय का अवलम्बन करके कौन विवेकशील पुरुष पवित्र न बनना चाहेगा?

प्रार्थना किसे पवित्र नहीं बना सकती? जो पानी राजा की प्यास बुझा कर उसके प्राण बचाता है, वही पानी क्या एक अधर्मी की प्राण रक्षा न करेगा? जो अन्न राजा, महाराजा, तीर्थंकर, अवतार आदि सब के प्राणों की रक्षा करता है, वह क्या कनिष्ठ प्राणी के पेट में जाकर उसकी रक्षा नहीं करेगा? अन्न की कीमत चुकानी पड़ती है और पानी भी बिकने लगा है लेकिन पवन प्राणरक्षा करता है या नहीं? और वह सभी के प्राणों की रक्षा करता है या किसी-किसी के ही प्राणों की? अगर थोड़ी देर तक ही पवन नाक में न आवे तो क्या जीवनरक्षा हो सकती है? नहीं। ऐसी दशा में मरण के सिवाय और क्या शरण है? पवन स्वयं नाक में आता है और प्राण बचाता है। इस प्राणरक्षक पवन की कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। जहाँ मनुष्य है, वही वह आ जाता है। यही नहीं वरन् कई बार लोग उसकी अवहेलना करते हैं, उसे रोकने की चेष्टा करते हैं, तब भी वह नाक में आ ही जाता है। उदाहरणार्थ-बुखार आने पर रोगी के परिचारक उसे अनाप-सनाप कपड़े ओढ़ा देते हैं। ऐसा करना पवन रुकने के कारण स्वास्थ्य के लिए घातक है। फिर भी पवन किसी न किसी मार्ग से पहुँचकर नाक में घुसता ही है और जीवन देता है।

जैसे पवन की कीमत नहीं देनी पड़ती, फिर भी वह जीवन देने वाला है उसी तरह प्रार्थना भी जीवन देने वाली है और उसकी भी कीमत नहीं देनी पड़ती। लेकिन लोग शायद यह चाहते हैं कि जिस तरह पवन स्वयं ही आकर हमारी नाक में घुस जाता है, उसी तरह प्रार्थना भी स्वयं आकर हमारे हृदय में घुस जाय। और शायद इसी विचार से वे परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते। उन्हें प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता, गन्दी और निरर्थक बातों के लिए

समय मिल जाता है। जिन कामों से गालियाँ खानी पड़ती हैं, बुराईयाँ पैदा होती हैं और आत्मा पर सकट आ पड़ता है, ऐसे कामों के लिए समय की कमी नहीं है, समय की कमी सिर्फ प्रार्थना के लिए है।

आप कहेंगे कि हम प्रार्थना करने में कब प्रमाद करते हैं? तो मैं सब से अलग-अलग न पूछ कर सभी से एक साथ पूछता हूँ कि आप लोग जब रेल में बैठकर कहीं जाते-आते हैं, तब वहाँ कोई काम नहीं रहता। फिर भी उस समय में से कितना समय प्रार्थना में लगाया है और कितना निरर्थक गप्पो में? कभी आपने इस बात पर विचार भी किया है? उस खाली समय में क्या प्रार्थना करना भूल जाते हो? कितने मनुष्य ऐसे हैं जो एकान्त तन्मयता से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय उनका रोम-रोम आह्लाद का अनुभव करता है? दर्पण में मुँह देखने की तरह सभी लोग अपने-अपने को देखो कि हम कितना समय प्रार्थना में लगाते हैं और कितना समय रगड़ो-झगड़ो में खर्च कर देते हैं?

लोग कहते हैं-भगवान् के भजन के लिए समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ-भजन के लिए जुदा समय की आवश्यकता ही क्या है? भजन तो चलते, फिरते, उठते-बैठते समय भी किया जा सकता है। आपका बाहरी जीवन किसी काम में लगा हो, लेकिन अगर आपके अन्तःकरण में प्रार्थना का संस्कार है तो प्रार्थना करने से विघ्न उपस्थित नहीं होगा।

कई लोग प्रार्थना करते हैं, मगर सासारिक लालसाओं से प्रेरित होकर। किन्तु ज्ञानी पुरुष कहते हैं-संसार की सम्पद्-विपद् मत मानो, संसार सम्बन्धी लालसा से रहित होकर परमात्मा का भजन होना सम्पद् और भजन न होना ही विपद् है।

गई सो गई, अब राख रही को। आप लोग आगे से अपना जीवन प्रार्थनामय बनाइए। आपका हृदय समाधान पाया हुआ हो और आपको कल्याण करना हो तो दूसरी सब बातें भूल कर अखण्ड प्रार्थना की आदत डालो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि थोड़े ही समय में अपूर्व आनन्द का अनुभव हो रहा है।

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि अखण्ड प्रार्थना करने वाले को सदैव योग-क्षेम रहता है। अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना योग कहलाता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहते हैं। योग और क्षेम के लिए ही आप दौड़धूप मचाते हैं और ईश-प्रार्थना से यह प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो जाता है। अखण्ड प्रार्थना करने वाले को योग और क्षेम की चिन्ता नहीं रहती।

ऐसा होते हुए भी आपका मन प्रार्थना पर विश्वास नहीं पकड़ता और रात-दिन बुरे कामों में व्यस्त रहता है। मूल्यवान् मनुष्य-जन्म इस प्रकार बर्बाद होते देख कर ज्ञानियों को दुःख होता है, जैसे कीमती रत्न को समुद्र में फँकते देख जौहरी को दुःख होता है। जैसे जौहरी रत्न का मूल्य जानता है इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मानव-जीव का मूल्य समझते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं—

खयाल आता है मुझे दिलजान तेरी बात का।

फिकर तुझको है नहीं आगे अन्धेरी रात का ॥

जोबन तो कल ढल जायेगा दरियाव है बरसात का।

बेर कोई न खायेगा उस रोज तेरे हाथ का ॥

ज्ञानी अपनी हार्दिक वेदना इस कविता द्वारा प्रकट करते हैं। वे कहते हैं प्यारे भाई! हमे तेरी दशा देख कर बहुत ही खयाल होता है कि तू अपना जीवन वृथा बर्बाद कर रहा है। तुझे जरा भी ध्यान नहीं है कि आगे चल कर मौत का और सकटों का सामना करना होगा। तू अपनी जवानी के जोश में भविष्य को भूल रहा है, मगर वह तो वर्षा से आने वाला नदी का पूर है। अधिक दिन ठहरने का नहीं। अतएव जल्दी चेत, वर्तमान में न भूल, भविष्य की ओर देख ।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ वृथा बाते अधिक करती हैं। परनिदा और आलोचना में जो समय लगता है, उतना समय अगर परमात्मा के भजन में लगे, तो फिर बेडा पार हो जाय। एक वेश्या को भी अपना जीवन उन्नत बनाने का अधिकार है तो क्या श्राविका को यह अधिकार नहीं है? घर का कामकाज करते हुए भी भगवान् का भजन किया जा सकता है। फिर आत्मा को उस ओर क्यों नहीं लगाती? आज अपने मन में दृढ सकल्प कर लो कि बुरी ओर निकम्मी बातों की ओर से मन हटा कर भजन और प्रार्थना में ही मन लगाना है। जो बात बड़े बड़े ग्रंथों में कही गई है, वही मैं आप से कह रहा हूँ। गीता में कहा है—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यं सम्यग्व्यवसितो हि स ॥

दुराचारी होकर भी जो अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करता है उसे साधु होने में देर नहीं लगती। जिसने दुराचार किया है, उसे हमेशा के लिए हिम्मत हार कर नहीं बैठ जाना चाहिए।

आशका हो सकती है कि—यह कैसे सम्भव है कि महापापी भी साधु बन सकता है? इसका समाधान यह है कि क्या ससार में यह बात प्रसिद्ध नहीं है कि तांबे में जरा—सी रसायन डालने से वह सोना बन जाता है और पारस के ससर्ग से लोहा भी सोना हो जाता है? हा, बीच में पर्दा हो तो बात दूसरी है। इसी प्रकार भजन में भी पर्दा हो तो बात न्यारी है। कहावत है—

सुणिया पिण सरध्या नही, मिटा न मन का मोह।

पारस से भेट्या नहीं, रह्या लोह का लोह।।

जैसे पारस और लोहे के बीच में कागज का पर्दा रह जाय तो लोहा सोना नहीं बनता, उसी प्रकार हृदय में जब तक पाप का पर्दा है, तब तक भजन से काम नहीं बन सकता। अतएव अपने हृदय के पर्दों को देखो। वृथा बातों से काम नहीं चल सकता और न कपट से ही काम हो सकता है।

बहुत से लोग माला फेरते और भजन करते तो देख पड़ते हैं, लेकिन उनके भजन करने का उद्देश्य क्या है? भगवान् की भक्ति करने के लिए भजन करते हैं या भगवान् को नौकर रखने के लिए? भगवान् के होकर उसे भजते हैं या कनक कामिनी के लिए? जो भगवान् का बन कर भगवान् को भजता है, उसे किसी वस्तु की कामना नहीं रहेगी। चाहे उसके शरीर के टुकड़े—टुकड़े हो जाएं, फिर भी वह परमात्मा से बचाने की प्रार्थना नहीं करेगा। ऐसे कठिन और सकट के समय भी उसकी प्रार्थना यही रहेगी कि—हे प्रभो! मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं तुझे न भूलूँ।

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमल ने आग रख दी। फिर भी मुनि ने यह नहीं कहा कि 'हे नेमिनाथ भगवान्! मुझे बचाओ, मैं तेरा भक्त हूँ।' मुह से गजसुकुमार मुनि की गाथा गाई जाय और हृदय में मारण—मोहन आदि की कुविद्या चलती रहे, यह तो भगवान् के भजन को लजाना है। ऐसा करने वालों ने भगवान् का मजाक उड़ाया है और ईश्वर का फजीता किया है। यो तो परमात्मा के भजन से शूली भी सिंहासन बन जाती है लेकिन भक्त यह कामना नहीं करता। गजसुकुमार मुनि चाहते कि आग उठी हो जाय या सोमल अशक्त हो जाय तो क्या ऐसा न हो जाता? मगर वह तो सोचते थे कि मुझे जल्दी मुक्ति प्राप्त करनी है और सोमल मेरी सहायता कर रहा है। आप बड़े चाव से गाते हैं—

वसुदेवजी का नन्दन धन धन गजसुकुमार।

रूपे अति सन्तर कल्याणन तग बान् ।

भीखू री पडिमा गया मसाणे महाकाल ।
 देखी सोमल कोप्यो मस्तक बांधी पाल ॥
 खेर ना खीरा सिर ठविया असराल ।
 मुनि नजर न खंडी मेटी मनडा री झाल ॥
 परिषह सहि ने मोक्ष गया तत्काल ।
 मावे करि बन्दूं दिन मे सौ सौ बार ॥

क्षमा और शान्ति का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अन्यत्र कहा मिलेगा? गजसुकुमार मुनि की क्षमाशीलता की कथा ससार के इतिहास में अद्वितीय है।

मित्रो! यह बात आपका हृदय कहता हो तो इस पर कुछ विचार करो कि—जिनके पिता वासुदेव थे, माता देवकी थी और श्रीकृष्ण भाई थे उनकी छत्रछाया में रहने वाले गजसुकुमारजी भगवान् नेमिनाथ से मुनिदीक्षा लेकर, श्मशान में जाकर ध्यान करने लगे। उनका ध्यान यही था कि मैं कब इस शरीर के बन्धन से मुक्त होऊँ। मुनि ध्यान में मग्न थे कि उसी समय वहा सोमल आ गया। मुनि पर नजर पडते ही सोमल का क्रोध भडक उठा। क्रोध का कारण यही था कि इसने मेरी लडकी से विवाह नहीं किया। यद्यपि विवाह करना या न करना अपनी मर्जी पर है और उस लडकी को इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार था, फिर भी सोमल ने मुनि पर यह अभियोग लगाया। अगर गजसुकुमार मुनि सोमल पर भी अभियोग लगाते तो जीत उन्ही की होती। मगर उन्होंने दावा नहीं किया। उनमें इतना सामर्थ्य था कि अगर वह जरा—सा घुडक देते तो भी सोमल के प्राण छूट जाते। मगर उन्हें तो सिद्ध करना था कि उन्होंने सोमल को अपकारी नहीं उपकारी माना।

क्षमासागर गजसुकुमार की भावना थोड़ी देर के लिए भी आप में आ जाय तो कल्याण होते देर नहीं लगेगी। मगर आप यहा की खटपट में वहा की बात भूल रहे हैं। आप यह नहीं देखते कि आपकी आत्मा कल्याण के मार्ग से किस प्रकार दूर ही दूर होती जा रही है। आज वही होशियार माना जाता है जो ज्यादा बोल सके और लड कर जीते लेकिन ससार के किसी भी बडे से बडे नेता से पूछो कि गजसुकुमार में इतना ज्यादा सामर्थ्य होने पर भी उन्होंने सोमल से बदला नहीं लिया, तो बताओ, बडा कोन रहा? आज के होशियार बडे हं या गजसुकुमारजी महान हैं? आज के लोग लडाई—झगडा करके विजय चाहते हैं, छल—कपट में ही वीरता मानते हैं। ऐसे वास्तविकता के समय में आपके भाग अच्छे हैं कि आपके सामने गजसुकुमार जी का आदर्श है जिसके कारण आप और लोगों की तरह गेम या दम फेक कर लोगों की

जान नहीं लेना चाहते। अब जरा मन को सावधान करके देखो कि गजसुकुमार मुनि ने क्या भावना की थी? वह कहते थे कि—

सुसरो सुमागी म्हाने पगडी बंधावे ।

जब सोमल सिर पर धधकते अगार रखने के लिए चिकनी मिट्टी की पाल बाध रहा था तो महामुनि गजसुकुमार कहते थे—मेरे पगडी बाध रहा है। धन्य मुनि! धन्य है तुम्हारी उत्कृष्ट भावना! धन्य है तुम्हारी क्षमाशीलता!

लोगो को पुरानी और फटी पोशाक बदलने में जैसा आनन्द होता है, वैसा ही आनन्द ज्ञानी को मृत्यु के समय शरीर बदलने में होता है। जीवनभर आचरण किये हुए तप, सयम आदि का फल मृत्यु—मित्र की सहायता के बिना प्राप्त नहीं होता।

गजसुकुमारजी सोचते थे—जिसके लिए घर छोड़ा, माता—पिता का त्याग किया, ससार के सुखो की उपेक्षा की, राज—पाट को तुच्छ गिना और भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा धारण की, उस उद्देश्य की सिद्धि में विलम्ब हो रहा था। लेकिन इस भाई ने आकर मुझे सहायता पहुँचाई है। अब मेरा प्रयोजन जल्दी पूरा हो जायगा।

अगर आप गजसुकुमार सरीखे नहीं बन सकते, तो उनके भक्त ही बनो। गजसुकुमार बनने की भावना रक्खो।

शका की जा सकती है कि मुनि में और धर्म में अनन्त शक्ति है तो फिर अगार टडे क्यों नहीं हो गये? इस शका का उत्तर यह है कि यदि गजसुकुमार मुनि इच्छा करते तो आग अवश्य ठडी हो जाती। पर उन्होंने ऐसी इच्छा ही नहीं की। आपको किसी आवश्यक काम से कही जाना हो और रेल निकल गई हो इसी समय कोई मोटर वाला आपसे कुछ लिए बिना ही आपको उस स्थान तक पहुँचाने लगे तो आप उस मोटर का बिगाड चाहेगे या कुशल चाहेगे? इसी प्रकार गजसुकुमार को मोक्ष में पहुँचना है, जिसके लिए उन्होंने दीक्षा ली है। मगर मोक्ष पहुँचने में देरी हो रही है। एकाएक सोमल वहा आ पहुँचता है। वह गजसुकुमार को जल्दी ही मोक्ष में पहुँचाने का उपाय करता है। ऐसी अवस्था में मुनि अङ्गार टडे करके अपनी अभीष्ट सिद्धि में दिग्ग वयो डालेंगे?

गजसुकुमार मुनि की इस ऊँची भावना को यदि हृदय स्वीकार करता हो तो इसे दार—दार अपनाओ। प्रार्थना में तुच्छ वस्तुओं की कामना न करो। यही संघो दि—हे भगवान्! तू और मैं एक ही हूँ।

मे तो मतभेद भी हो सकता है, लेकिन भगवान् ऋषभदेव के मानने में मतभेद नहीं है। प्राचीन हिन्दू पुराणों में भी भगवान् ऋषभदेव की उतनी ही प्रशंसा पाई जाती है, जितनी जैन शास्त्रों में है। यही नहीं, वेद में भी भगवान् ऋषभदेव का वर्णन आता है। सस्कृत के कवियों ने भगवान् ऋषभदेव के विषय में जो भाव व्यक्त किये हैं, उनके द्वारा वे ससार में महान् से महान् प्रकट किये गये हैं। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग कहते हैं—

त्वामव्यय विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्य,
 ब्रह्माण्मीश्वरमनन्तमनग्नकेतुम् ।
 योगीश्वर विदितयोगमनेकमेकम्,
 ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त ॥
 बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्,
 त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् ।
 धाताऽसि धीर! शिवमार्गविधेर्विधानात्,
 व्यक्तं त्वमेव भगवन्! पुरुषोत्तमोऽसि ॥

प्रभो! तेरे अनेक रूप हैं। किस किस रूप में तेरी स्तुति की जाय? तू अव्यय है। तेरा कभी नाश नहीं, तू अविनाशी है। ऐसा होने पर भी तू किसी एक स्थान पर नहीं रहता, किन्तु विभु अर्थात् व्यापक है। जैसे आकाश सभी जगह है, उसी प्रकार तू भी सभी जगह है। जिस प्रकार आकाश अनन्त है, उस प्रकार तू भी ज्ञान घन होने से अनन्त है। तू साधारण जनो के चिन्तन में नहीं आता।

तू आद्य है, ब्रह्मा है, ईश्वर है। ससार में एक से एक उत्तम योगी हुए हैं मगर तू उन सबमें योगीश्वर है। सन्त पुरुष तुझे ज्ञान रूप चेतना स्वरूप और निर्मल रूप में देखते हैं।

प्रभो! तू बुद्ध है क्योंकि विबुध अर्थात् देवता भी तेरे बोध ज्ञान की पूजा करते हैं। प्रभो! तू शंकर है, क्योंकि तीन लोक का कल्याणकारी है। प्रभो! तू विधाता है क्योंकि तू ने मोक्ष मार्ग का विधान किया है। प्रभो! तू इन सब गुणों के कारण पुरुषोत्तम भी है।

भगवान् अविनाशी और विभु है। तब क्या आपने उसके साथ अपना सम्वन्ध जोड़ा है? आप समझते होंगे—सम्वन्ध नहीं जोड़ा है तो सामायिक क्या यो ही करते हैं? या साधुपन क्या यो ही लिया है? लेकिन सामायिक करना और साधु बनना और बात है तथा परमात्मा को विभु और अविनाशी समझकर उनमें सम्वन्ध जोड़ना और बात है। वर्दी पहिनने वाले सभी सिपाही वीर नहीं

होते। वीर कोई विरला ही होता है। इसी प्रकार परमात्मा को अविनाशी और विभु जानने वाले वीर भी कुछ और ही होते हैं।

परमात्मा को अविनाशी और विभु जानने का प्रमाण है—पाप में प्रवृत्ति न करना। जिसे परमात्मा की नित्यता और व्यापकता पर विश्वास होगा, उससे पापकर्म कदापि न होगा। आपके साथ राजा का सिपाही हो, तब आप क्या चोरी करेंगे? आपको भय रहेगा कि सिपाही देखता है, चोरी कैसे करे? इसी प्रकार जिसने परमात्मा को व्यापक जान लिया, वह किसी के साथ कपट कैसे कर सकता है? जब कभी उसके हृदय में विकार उत्पन्न होगा और कपट करने की इच्छा का उदय होगा, तभी वह सोचेगा—ईश्वर व्यापक है, उसमें भी है, मुझ में भी है। मैं कैसे कपट करूँ? मैं जो ठगाई या बुराई करना चाहता हूँ उसे परमात्मा देख रहा है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे इस पाप में प्रवृत्त होऊँ?

परमात्मा की सच्ची प्रार्थना करके हमें इस उच्च स्थिति तक पहुँचना है। एक कथन के द्वारा यह बात सरलता से समझ में आयेगी। उससे आप जान सकेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और वास्तव में हमें क्या करना चाहिये?

एक गुरु के पास दो व्यक्ति शिष्य बनने के लिए गये। गुरु के पास पहुँचकर उन्होंने निवेदन किया—'महाराज! हम आपकी विद्या, बुद्धि और शक्ति की प्रशंसा सुन कर आकर्षित हुए हैं और आपके शिष्य बन कर सब विद्याएँ प्राप्त करना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें अपना शिष्य बनाइये।

गुरु को शिष्य का लोभ नहीं था। अतएव उसने कहा आपको चेला बनना सरल मालूम होता है पर मुझे गुरु बनना कठिन जान पड़ता है। इसलिए पहले परीक्षा कर लूँगा।

आप लोग रुपये बजा—बजा कर लेते हैं और बहिने हड्डियाँ ठोक—बजा कर लेती हैं। ऐसा न करने से बाद में कभी—कभी पछताना पड़ता है और उपालम्भ सहना पड़ता है। इसी प्रकार चेले खराब निकले तो गुरु को उपालम्भ मिलता है। यो तो भगवान् का शिष्य जमाली भी खराब निकला, परन्तु पहले जाँच पड़ताल कर लेना आवश्यक है।

ऐसा विचार कर गुरु ने उन दोनों से कहा—'पहले परीक्षा कर लूँगा, फिर शिष्य बनाऊँगा।

शिष्य—जी ठीक है। परीक्षा कर देखिए।

गुरु ने कोठरी में जाकर एक मायामय कबूतर बनाया और बाहर आकर चेले से कहा—इसे ले जाओ और ऐसी जगह मार लाओ, जहाँ कोई देखता न ले।

पहले चले ने कबूतर हाथ में लिया और सोचा—‘यह कौन कठिन काम है, ऐसी जगह बहुत हैं, जहाँ एकान्त है, कोई देखता नहीं और मारना तो कबूतर ही है, कोई शेर तो मारना है नहीं।’ यह सोचकर वह कबूतर को ले गया और किसी गली में जाकर उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ डाली। मरा हुआ कबूतर लेकर वह गुरु के पास आया। बोला—‘लीजिए, गुरुजी, यह मार लाया, किसी ने देखा नहीं।’

गुरु ने कहा—तुम शिष्य होने योग्य नहीं। अपने घर का रास्ता पकड़ो।

चेला—क्यों, मैं अयोग्य कैसे? मैंने ठीक तरह आपकी आज्ञा का पालन किया है।

गुरु—नहीं, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं, उल्लंघन किया है।

चेला—मगर आज्ञा तो कबूतर को मारने की ही दी थी आपने! और मैंने उसका पूरी तरह पालन किया है।

गुरु—लेकिन मैंने यह भी तो कहा था कि ऐसी जगह मारना, जहाँ कोई देखता न हो। कोई देखता न हो, यहाँ ‘कोई’ में तो सभी शामिल हो जाते हैं। मारने वाला तू, मरने वाला कबूतर और परमात्मा—जो विभू है—वह भी ‘कोई’ में शामिल है। जब तुमने कबूतर मारा तो तुम स्वयं देखते थे, कबूतर देखता था और ईश्वर भी देखता था। इन सब के देखते कबूतर को मारने पर भी किस प्रकार तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है?

चेला अविनीत था। कहने लगा—ऐसा ही था तो आपको पहले ही साफ—साफ बता देना चाहिए था। पहले मारने की आज्ञा दी और जब मार लाया तो कहने लगे कि आज्ञा का उल्लंघन किया है! आप कैसे गुरु है में अब समझ गया।

गुरु—मने स्पष्टीकरण नहीं किया था फिर भी तुम्हें तो समझना चाहिए था। यह सुन कर चेला और ज्यादा भडका। गुरु ने अन्त में कहा—भैया तुम जाओ। मैं तुम्हारा गुरु बनने योग्य नहीं हूँ।

गुरु ने दोनों नवागन्तुक शिष्यों को अलग—अलग जगह बिठला दिया था। एक से निपट कर वह दूसरे शिष्य के पास पहुँचे। उसे भी वही कबूतर दिया और पहले की तरह मार लान की आज्ञा दी।

शिष्य कबूतर लेकर चला। वह बहुत जगह फिरा—खेता में गया, पहाड़ों में घूमता और अन्त में एक गुफा में घुसा। गुफा में बैठ कर वह सोचने लगा—यह जगह एकान्त तो है मगर गुरुजी का अभिप्राय क्या है? उनकी

आज्ञा यह है कि जहा कोई न देखे, वहा मारना। मगर यहा भी मैं देख रहा हूँ, कबूतर देख रहा है और सर्वदर्शी परमात्मा भी देख रहा है। गुरुजी दयालु हैं। मालूम होता है उन्होंने अपने आदेश मे कबूतर की रक्षा करने का आशय-प्रकट किया है, मारने का नही। चाहे उनके शब्द कुछ भी हो, मगर उन शब्दो से अखड दया का ही भाव निकलता है, मारने का नही।

जिसमे इतनी सहज बुद्धि हो, वही शास्त्र का गम्भीर अर्थ समझने मे समर्थ होता है। वासना से मलिन हृदय शास्त्र का पवित्र अर्थ नही समझ सकता।

शिष्य सोचने लगा-गुरुजी ने कबूतर की रक्षा की शिक्षा देने के साथ ही यह भी जता दिया है कि एकान्त मे ही गम्भीर विषय समझ मे आता है। गुरुजी ने जो कुछ कहा था, उस पर मैंने एकान्त मे विचार किया तो मालूम हुआ कि ससार मे ऐसा कोई स्थान नही, जहा परमात्मा न देखता हो जब परमात्मा सब जगह है तो हिसा किस जगह की जा सकती है? इस तरह गुरुजी ने मुझे परमात्मा का भी दर्शन कराया है। उन्होंने अपने आदेश द्वारा परमात्मा की विभुता का भान कराया है। दयालु गुरुजी ने प्रारम्भ मे ही कितनी सुन्दर शिक्षाए दी हैं?

शिष्य प्रसन्न-चित होकर कबूतर को सुरक्षित लिए गुरु के पास लौट आया। गुरुजी भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्न हुए। लेकिन ऊपर से बनावटी क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहने लगे-'प्रथमग्रासे मक्षिकापात।' तुमने तो मगलाचरण ही बिगाड दिया। मेरी पहली आज्ञा का पालन नही किया तो आगे चल कर क्या निहाल करोगे? तुम शिष्य होने के अयोग्य हो, अपना रास्ता नापो।

शिष्य-आप जो कहेगे, वही होगा। लेकिन मुझे मेरी अयोग्यता समझा देगे तो कृपा होगी। अयोग्य तो हूँ, इसी कारण आपको गुरु बनाना चाहता हूँ।

गुरु-मैंने यह कबूतर मार लाने के लिए कहा था या नही?

शिष्य-जी हाँ, मगर साथ ही यह भी तो कहा था कि जहाँ कोई न देखे वहा मारना। मैं जगह-जगह भटका-खेतो मे गया, पहाडो मे गया और गुफा मे गया। किन्तु ऐसा कोई स्थान नही मिला, जहा कोई देखता न हो। लाचार हो वापस लौट आया।

गुरु-गुफा मे कौन देखता था?

शिष्य—प्रथम तो मैं ही देख रहा था, दूसरा कवूतर स्वयं देख रहा था और तीसरा परमात्मा देख रहा था। गुफा में जाकर मैंने विचार किया तो मालूम हुआ—आपकी आज्ञा मारने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए है। आपने मुझे ईश्वरीय ज्ञान दिया है। अगर आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे तो आपकी असीम कृपा होगी। मैं तो आपको गुरु बना ही चुका हूँ। आपने पहली आज्ञा द्वारा जो तत्त्व समझाया है, वह अकेला ही जीवनशुद्धि के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन थोड़ा—सा ज्ञान मिल जाता तो मेरा आचार चमकने लगता।

गुरु ने उसे छाती से लगाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा—तू ज्ञानी, ध्यानी और ईश्वर को समझने वाला सच्चा जिज्ञासु शिष्य है। मैं तुझे ज्ञान दूंगा। अगर तूने ईश्वर को सब जगह न माना होता तो गुरु तेरे साथ कहा—कहा फिरता? तूने ईश्वर की साक्षी स्वीकार कर ली है, अब तुझ में पाप का प्रवेश नहीं होगा।

यह दृष्टान्त हमें अपने ऊपर घटा कर देखना चाहिए। हम भी किसी के शिष्य बने हैं या नहीं? बने हैं तो पहले शिष्य की तरह या दूसरे शिष्य की तरह? आप कह सकते हैं, हम साधु नहीं, श्रावक हैं। ठीक है, मगर श्रावक तो हैं न? साधु को साधुता की ओर श्रावक को श्रावकत्व की परीक्षा देनी होगी।

जब किसी कन्या के साथ आपका विवाह हुआ होगा तब कुकुपत्रिका भेजकर सगे—सम्बन्धियों को बुलाया होगा। मंगल गान हुआ होगा। वाजे बजे होंगे। और देव गुरु, धर्म की साक्षी से विवाह जग—जाहिर हुआ होगा। अतएव यह प्रसिद्ध हो चुका कि आप पति हुए और कन्या पत्नी हुई। अब सासारिक प्रथा के अनुसार आपको कोई दोषी नहीं कह सकता। अलवत्ता, विवाह होने पर भी सावधानी की आवश्यकता है। विवाह का उद्देश्य चतुष्पद बनना नहीं, चतुर्भुज बनना है। विवाह पाशविकता का पोषण नहीं करता वरन् उसे सामर्थ्य का पोषक होना चाहिए। जो काम अकेले से नहीं हो सकता, उसे दोनों मिलकर करें इसी अभिप्राय से विवाह किया जाता है। विवाह करने पर भी धर्म का विकास और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना विवाहित नर—नारी का कर्तव्य है। ऋतुकाल के समय के अतिरिक्त दूसरे समय वीर्य का नाश करना अनुचित है। लेकिन मैं यह बताता हूँ कि आप देव गुरु और धर्म की सत्ता भूलकर उन्हें धोखा देने की निष्फल चेष्टा करते हैं।

जब कोई दुराचारी परस्त्रीगमन करता है तो क्या कुकुपत्रिका भेजी जाती है? मंगल गान होता है? किसी की साक्षी दी जाती है? ऐसे समय किसी स्त्री को गाने के लिए बुलाया जाय तो क्या वह आएगी? और बतासे के बदले रुपया देने पर भी वह जाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि वहा कपट और दम्भ को स्थान दिया जाता है और ईश्वर को भूल कर पाप किया जाता है। पापाचार का सेवन लुक छिप कर किया जाता है। उस समय सब की आखों में धूल डालने का प्रयत्न किया जाता है। मगर किसका सामर्थ्य है जो ईश्वर की दृष्टि से बच कर पाप का सेवन कर सके? ईश्वर सर्वदर्शी है। कौन उसकी निगाह से बाहर हो सकता है? जिसे ईश्वर की व्यापक सत्ता का ध्यान होगा, वह छिप कर भी पापाचार करने की चेष्टा नहीं करेगा। ईश्वर को विभु मानने वाला परस्त्री को माता व बहिन के रूप में ही देखेगा—पाप की दृष्टि से नहीं।

आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सको तो भी परस्त्री के विषय में जिस नियम से बंधे हो, उसका तो पालन करो। परस्त्रीगमन का त्याग तो करना ही चाहिए। यह मर्यादा भी साधारण नहीं है। शास्त्र इस मर्यादा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। गृहस्थाश्रम में रहने वालों को भी भगवान् ने देशत शीलवान् कहा है, मगर परस्त्रीगमन का त्याग करने पर ही यह पद प्राप्त होता है। शीलवत की महिमा देवता भी गाते हैं। उसके सामने भयकर विषधर साप भी फूल की माला के समान बन जाते हैं।

परस्त्री को माता मानने वाले महापुरुष के चरित इस बात के साक्षी हैं कि ससार में रहते हुए भी जो परस्त्री को माता मानते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। इतिहास और शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं।

शिवाजी महाराष्ट्र का एक शक्तिशाली पुरुष हो गया है। इसके विषय में कहा जाता है—'शिवाजी न होते तो सुनति होती सब की।' अब देखना चाहिए कि शिवाजी में कौन-सा गुण था जिसके कारण वह छत्रपति कहलाये? एक सिपाही का लडका होकर भी वह एक बड़े राज्य का स्वामी बन गया और हिन्दू धर्म का रक्षक माना गया। और शिवाजी का लडका सभाजी किस दुर्गुण के कारण शिवाजी से अधिक बलशाली होकर भी बुरी भोत से मारा गया?

शिवाजी परस्त्री को माता मानता था पर सभाजी में यह सदगुण नहीं था। एक बार शिवाजी किसी गुफा में बैठा हुआ ईश्वर का भजन कर रहा था। उसके एक सरदार ने किसी दूसरे सरदार को जीत लिया। पराजित सरदार की स्त्री अतीव सुन्दरी और रूपवती थी। अपनी खैरख्वाही दिखलाने के लिए

सरदार उस स्त्री को शिवाजी की स्त्री बनाने के लिए पकड़ लाया। उसने सोचा—'ऐसा रमणीरत्न पाकर शिवाजी की प्रसन्नता का पार नहीं रहेगा और मेरी पद—वृद्धि होगी।' ऐसा सोच कर सरदार उसे सिंगार कर उस गुफा पर लाया, जिसमें शिवाजी भजन कर रहा था। भजन—कार्य समाप्त कर शिवाजी बाहर आये। स्त्री पर नजर पड़ते ही वह सारी बात समझ गये। उसने रुष्ट होकर सरदार से कहा—'मेरी इस माता को यहाँ किस लिए लाए हो?'

सरदार सिर से पाव तक काप उठा। यद्यपि वह स्त्री से शिवाजी की पत्नी बनने की स्वीकृति ले चुका था, परन्तु शिवाजी का उत्तर सुन कर वह हक्का—बक्का रह गया। आखिर वह स्त्री पालकी में बिठा कर जहाँ की तहाँ पहुँचा दी गई।

शिवाजी के पुत्र सभाजी में यह बात नहीं थी वह सुरा और सुन्दरी का भक्त था। यद्यपि वह पराक्रम में शिवाजी से बढकर था, लेकिन सुरा—सुन्दरी की लोलुपता के अवगुण ने उसका नाश कर डाला।

एक बार जोधपुर का वीर राठौड़ दुर्गादास औरगजेब के लडके को शरण दिलाने के लिए उसे साथ लेकर सभाजी के यहाँ गया। सभाजी ने उसका सत्कार किया। दुर्गादास सभाजी के दरबार में बैठा ही था कि सदा के नियमानुसार वहाँ शराब चलने लगी। यह हाल देख कर और शिवाजी के उत्तराधिकारी के इस पतन का विचार कर उसे बड़ी ही निराशा हुई। उसने सोचा—जो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है, वह दूसरे को क्या शरण देगा? शराब दुर्गादास के सामने भी आई। दुर्गादास ने पीने से इन्कार कर दिया। सभाजी ने शराब की प्रशंसा के पुल बाधते हुए बहुत आग्रह किया, मगर दुर्गादास ने शराब की घोर निन्दा करते हुए सभाजी का आग्रह अस्वीकार कर दिया।

दुर्गादास को एक मकान में ठहराया गया। रात का समय था, वे बैठे—बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और अपने भविष्य के विषय में विचार कर रहे थे कि इतने में ही एक नवयुवती भागती हुई और रक्षा के लिए चिल्लाती हुई उधर से आ निकली। सभाजी हाथ में तलवार लिये उसके पीछे था। दुर्गादास ने नवयुवती को अपने मकान में आश्रय दिया। सभाजी ने वहाँ पहुँच कर कहा—'मेरे शत्रु को आश्रय देने वाला कौन है?' दुर्गादास ने दृढता के स्वर में कहा—'मैं दुर्गादास हूँ और अपने जीते जी इसकी रक्षा करूँगा।' सभाजी कुछ ढीले पड़े। बोले—'तुम उसे मेरे सुपुर्द कर दो।' दुर्गादास बोले—'महाराज यह असंभव है। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता।' सभाजी कामान्ध था और अब आन का भी कुछ खयाल हो आया। वह लडके

पर उतारू हो गया और बोला—'अच्छा, अपनी तलवार हाथ में लो।' दुर्गादास ने अविचलित स्वर में कहा—'आपको इतना होश है कि निशस्त्र पर शस्त्र नहीं चलाते पर इस अबला के पास कौन—सा शस्त्र था कि आप उससे लड़ने चले है?'

दुर्गादास ने सभाजी की तलवार छीन ली। इतने में उसके बहुत से साथी आ गये और सभाजी की आज्ञा से उन्होंने दुर्गादास को पकड़ लिया। यद्यपि दुर्गादास अकेले ही उन सब के लिए काफी थे, मगर उन्होंने बखेडा करना उचित नहीं समझा। कहते हैं—तब तक वह नवयुवती अपने ठिकाने पहुँच भी चुकी थी।

सभाजी के पास औरगजेब का एक जासूस किबलेखा रहता था। वह उसे सुरा और सुन्दरी में अनुरक्त बनाये रखने की प्रवृत्ति किया करता था। उसने सभाजी से दुर्गादास को माग लिया। सभाजी ने दुर्गादास को उसके सुपुर्द कर दिया। उसने बन्दी के रूप में दुर्गादास को औरगजेब के सामने पेश कर दिया और कहा—'आप जिसे बहुत दिनों से पकड़ लेना चाहते थे, वह दुर्गादास कैद हो गया है। उसे मैं पकड़ लाया हूँ।' औरगजेब बहुत प्रसन्न हुआ। औरगजेब ने कहा—अच्छा इसे बन्दीगृह में रख दो। कल विचार करेंगे।

दुर्गादास कारागार में बन्द कर दिया गया। औरगजेब की बेगम गुलनार ने उदयपुर की लडाई में दुर्गादास को देखा था। उसकी तेजस्विता और वीरता देख बेगम उस पर मोहित हो गई थी। बेगम को जब दुर्गादास के कैद होने का समाचार मिला, तो उसे अपना बहुत दिनों का मनोरथ पूर्ण होने की आशा हुई। उसने बादशाह के पास जाकर कहा—'जहापनाह! कैदी दुर्गादास को मेरे हवाले कर दीजिए। उसका फ़ैसला मैं करना चाहती हूँ। मैं जो वाजिब समझूगी, वही सजा उसे दे दूगी।'

बादशाह उसकी बात टाल नहीं सका। गुलनार की प्रसन्नता का पार न रहा। बेगम रात्रि के समय अपने लडके को लेकर वहा गई, जहा दुर्गादास कैद था। लडके को बाहर खडा रख कर गुलनार भीतर गई। अपने हाव-भाव दिखलाते हुए दुर्गादास से कहा—'आज बहुत दिनों बाद मन की मुराद पूरी हुई। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। अगर आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो आज ही बादशाह को परलोक भेज कर आपको दिल्ली का बादशाह बना दूगी। अगर आपने मेरी बात न मानी तो अभी गर्दन उडवा दूगी। मेरा लडका नगी तलवार लिये बाहर खडा है।'

ऊपर-ऊपर से देखोगे तो मालूम होगा कि धर्म का फल यह हुआ कि दुर्गादास के हाथों-पैरों में हथकड़ी-बैडिया पड़ी और मौत का वक्त

आया। मगर बात यही समाप्त नहीं होती। जरा और आगे देखो कि धर्म के प्रताप से किस प्रकार रक्षा होती है।

दुर्गादास ने गुलनार से कहा—मा, तुम मेरी माँ हो। मुझे और कोई आज्ञा दो, उसका मैं पालन करूँगा। परन्तु यह काम मुझसे न होगा। चाहो तो सिर ले सकती हो।

गुलनार—सावधान! तुम मुझे मा कहते हो! अच्छा मरने के लिए तैयार हो जाओ।

गुलनार ने अपने बेटे को बुला कर दुर्गादास की गर्दन उड़ा देने की आज्ञा दी। दुर्गादास ने गर्दन आगे की और उसी समय वहाँ औरगजेब का सिपहसालार आ गया। सिपहसालार ने दुर्गादास के कैद होने का समाचार सुना था। वह दुर्गादास की वीरता की कद्र करता था, अतएव मिलने के लिए चला आया था। उसने बेगम और दुर्गादास की बात सुनी थी। आते ही उसने गुलनार से प्रश्न किया—बेगम साहिबा! आप यहाँ कैसे?

बेगम—तुम यहाँ क्यों आये?

सिपहसालार—यह तो मेरा काम है। मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी हैं। अब तक दुर्गादास को वीर ही समझता था, अब मालूम हुआ—वह बली भी है।

सिपहसालार ने दुर्गादास को कारगार से बाहर निकाला। उसकी प्रशंसा की और उसे जोधपुर रवाना करने की व्यवस्था कर दी।

दुर्गादास बोले—सिपहसालार साहब! आप मुझे मुक्त कर रहे हैं, मगर बादशाह का खयाल कर लीजिए। ऐसा न हो कि मेरे कारण आपको दुःख सहन करना पड़े।

सिपहसालार—मैं किसी हद तक ही बादशाह का नोकर हूँ। आप खुशी से जाइए। यह कह कर सिपहसालार ने कुछ सवार और अपना घोड़ा देकर दुर्गादास को जोधपुर रवाना कर दिया।

दुर्गादास जोधपुर पहुँच गये। इधर गुलनार ने सोचा—'अब बेइज्जती से जीना अच्छा नहीं है।' और उसने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए।

सभाजी को उसी कियलेखा के हाथों कैद होना पड़ा। उसने उसे आरगजेब के सामने पेश किया और आरगजेब ने सभाजी के हाथ—पैर कटवाकर उसे बड़ी बुरी तरह मरवा डाला। यह सब परस्त्रीगमन का ही परिणाम था।

परमात्मा को सदा सर्वत्र विद्यमान मानने वाला पुरुष पाप में कदापि प्रवृत्त न होगा और जो पाप में प्रवृत्त न होगा, वह कल्याण का भागी होगा।

नमस्कार मन्त्र

नमो अरिहताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं ।

नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूण ॥

यह जैनियों का नमस्कार मन्त्र है। प्रत्येक जैनी, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, इस मन्त्र को कठस्थ करता है और प्रतिदिन इसका पाठ करता है। समान रूप से सभी सम्प्रदाय इसे पवित्र मन्त्र मानते हैं। अनेक कथाओं द्वारा इस मन्त्र की महिमा बतलाई गई है। इस मन्त्र में असीम शक्ति है। इसके जाप से समस्त पापों का नाश होता है और चित्त में अपूर्व समाधि उत्पन्न होती है। इस मन्त्र का माहात्म्य प्रकट करते हुए कहा गया है—

एसो पच नमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।

मगलाण च सव्वेसि, पढमं हवइ मगल ॥

यह पंच नमस्कार मन्त्र समस्त पापों का विनाश करने वाला है और सब मंगलों में श्रेष्ठ मंगल है।

मन्त्रों में कितनी शक्ति होती है, यह बात मन्त्रवेत्ता ही जानता है। आचार्यों ने कहा है—‘अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीना प्रभाव’ अर्थात् रत्नों, मन्त्रों तथा औषधियों का प्रभाव इतना अधिक है कि वह विचार से बाहर है। जब साधारण मन्त्रों का प्रभाव भी अचिन्तनीय है तो नमस्कार जैसे महामन्त्र के, सर्वोत्तम मन्त्र के प्रकृष्ट प्रभाव का मन के द्वारा किस प्रकार चिन्तन किया जा सकता है? इस मन्त्र से अपूर्व आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। ससार के अग्यान्य मन्त्र इसी लोक में किंचित् लाभ पहुंचाते हैं, मगर नमस्कार मन्त्र इस भव और परभव दोनों में लाभकारक है। यह मन्त्र आत्मा के काम, क्रोध आदि आत्मिक विषयों का नाशक है और स्वाभाविक गुणरूप अनन्त सम्पत्ति का दाता है। इसके प्रभाव से आत्मा समस्त विकारों से विहीन बनता है। इस मन्त्र की महिमा से मनुष्य की तो बात दूसरी, पशु भी देवत्व प्राप्त करता है।

पमोकार मत्र का पहला पद 'नमो अरिहताण' है। महापुरुषो ने जैन धर्म का स्वरूप व्यापक बतलाया है। जैन धर्म किसी एक जाति, समाज या व्यक्ति का धर्म नहीं है। जो इसे धारणा करता है, उसी का यह धर्म है। इसके सभी सिद्धान्त बहुत व्यापक, उपकारक और कल्याणकारक हैं। जो इस धर्म का पालन करे, वही जैन या जैनधर्मानुयायी है। प्रकृत नमस्कार मत्र मे किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। इसमे गुण पूजा का आदर्श बतलाया गया है। महावीर, पार्श्वनाथ आदि नाम बाद मे हैं, पहले तो असल मे अरिहत—मार्ग है। यह नाम उन महापुरुषो के हैं, जिन्होने जैनधर्म का अनुसरण करके अपनी आत्मिक दशा चरम उन्नति पर पहुचाई है। 'अरिहत' कोई नाम विशेष नहीं है, वह तो आध्यात्मिक विकास की उत्कृष्ट अवस्था का परिचायक गुणवाचक शब्द है। आत्मा के राग—द्वेष रूपी मैल को जो दूर कर देता है और जो सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता प्राप्त कर लेता है, वही अरिहत है। ऐसे अरिहत भगवत को ही पहले पद मे नमन किया गया है। जिसने ऐसी उन्नत अवस्था प्राप्त कर ली है, उसका नाम चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, बुद्ध हो चाहे उसे इन्द्र, धनेन्द्र आदि कुछ भी कहा जाय, जैन को नाम से कोई प्रयोजन नहीं, वह गुणो को मानता और पूजता है। अनेक जेनाचार्यों ने इस भाव को अपनी स्तुतियों मे स्पष्ट रूप से प्रकट भी कर दिया है। प्रसिद्ध तार्किक अकलकदेव कहते हे—

यो विश्वं वेद वेद्यं जननजलनिधेर्मडिग्न. पारदृशवा,
 पौर्वापर्याविरुद्धं वचनमनुपमं निष्कलकं यदीयम् ।
 तं वन्दे साधुवन्द्यं सकलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विषन्त,
 बुद्धं वा वर्द्धमानं शतदलनिलय केशवं वा शिव वा ॥

अर्थात्—जो समस्त ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता अर्थात् सर्वज्ञ हैं, जिसके वचनो मे पूर्वापर विरोध नहीं हे ओर निर्दोष हैं, जो समस्त आत्मिक गुणो की निधि बन गया ह जिसने राग—द्वेष आदि दोषा का ध्वस कर दिया है—वीतराग हे उसका नाम चाहे कुछ भी हो—बुद्ध हो वर्द्धमान हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो—वही साधु पुरुषो द्वारा वन्दनीय हैं। उसे मैं वन्दन करता हूँ।

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा हे—

यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसी सोऽस्यभिधया यया तथा ।
 वीतदोषकलुष- स चेदभवान्, एक एव भगवन्नमोऽस्तु ते ॥

अर्थात्—जिस किसी भी परम्परा में हो, चाहे सो हो, कुछ भी नाम हो, अगर वह वीतराग है, तो उस भगवान् को नमस्कार हो। भगवान् सब शास्त्रों से, सब नामों से ऊपर सर्वत्र एक ही है।

आशय यह है कि जो मुमुक्षु पुरुष आत्मिक साधना करने के लिए उद्यत हुआ है, आत्मा को निष्कलक, निर्विकार और निर्दोष बनाना चाहता है, वह कभी नाम के झगड़े में नहीं पड़ेगा। उसे इन गुणों की पूर्णता जहां नजर आएगी, वही श्रद्धाभाव से नम्र हो जायगा। वह अरिहत की आराधना करेगा क्योंकि अरिहत वही है, जिसने पूर्ण निर्दोषता प्राप्त कर ली है, जिसके आवरण हट गये हैं, जिसमें दिव्य शक्ति का आविर्भाव हो गया है। वह फिर किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो। यह व्याख्या इतने में ही समाप्त नहीं हो जाती। इसके विचार में सारे ससार का विचार आ जाता है। किसी का यह अहंकार व्यर्थ है कि हम ही जैन हैं या जैनधर्म हमारा ही है। राग—द्वेष दूर करके आत्मिक गुण प्राप्त करने वाले जिन हैं और उनका बतलाया हुआ मार्ग जिनमार्ग या जैनधर्म है। यह बात दूसरी है कि प्रकृति के दोषों से आज धर्म के नाम पर लड़ाई होती है और जैनो का पारस्परिक राग—द्वेष दूर करना भी कठिन हो रहा है। किन्तु धर्म का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष प्रकृति का और तत्त्व न समझने का है।

मान लीजिए, एक आदमी ने समुद्र मथ कर एक अमूल्य रत्न निकाला और किसी दूसरे को दे दिया। वह दूसरा मूर्ख मनुष्य उस रत्न से अपना या किसी दूसरे का सिर फोड़ दे तो उसमें रत्न निकाल कर देने वाले का क्या दोष है? रत्न निकाल कर देने वाले का यह उद्देश्य नहीं था। यह तो उसकी मूर्खता है कि उसने अमूल्यरत्न का ऐसा दुरुपयोग किया। इसी प्रकार जिन महापुरुषों ने घातिक कर्मों को नष्ट करके, ससार मथ कर धर्म का रत्न हाथ में दिया है उन्होंने तो उपकार ही किया है, किन्तु पीछे वाले उसी धर्म से अपना और दूसरे का सिर फोड़ने लगे तो इसमें धर्म का क्या दोष है? जिस धर्म ने राग—द्वेष को जीतने का उपदेश दिया, मनुष्य मात्र से नहीं, पशु—पक्षियों से ही नहीं कीट—पतंगों और एकेन्द्रिय जीवों से भी प्रेम करना सिखाया, विश्वमंत्री की प्रदल प्रेरणा दी उसी धर्म के नाम पर लड़ना और सिर फुटौवल करना कितनी लज्जा की बात है? क्या धर्म लड़ाई करना सिखलाता है? जिस धर्म ने विश्वशांति के अमोघ साधन के रूप में अहिंसा और क्षमा आदि का परदान दिया है किसी के प्रति मन में दुर्भाव लाना भी पाप बतलाया है, उसी धर्म के नाम पर गथाफांड़ी। जो धर्म अपने में जगत् को धारण किये हैं, जो

मर्त्यलोक को पुण्यभूमि बनाने के लिए है, उसी धर्म के नाम पर जब नारकीय दृश्य दिखाई देते हैं तो परिताप की सीमा नहीं रहती। इसका मूल कारण यही है कि लोग स्वार्थलोलुप होकर अपने लाभ के लिए धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं और साधारण जनता की धर्मभावना को गलत रास्ते पर ले जाकर उसे भडकाते हैं। वे इस प्रकार धर्म को बदनाम करते हैं। जिसके हृदय में धर्म की सच्ची भावना होगी, वह धर्म से शांति, अलौकिक शांति प्राप्त करेगा। अलौकिक शांति पाने में ही धर्म पाने की सार्थकता है।

मित्रो! धर्म के असली रहस्य तक पहुंचने का प्रयास करो। धर्म को उसके वास्तविक रूप में समझकर ऐसी ज्योति प्रकट करो कि जहा वैर हो वहाँ भी शान्ति की ही झलक दिखाई देने लगे। जहा गले कटते हो, वहा गले से गले मिलने लगे। प्रत्येक प्राणी प्रेम प्रदर्शित करने लगे और विश्व प्रेम की अखण्ड ज्योति जगने लगे। ऐसा होने पर ही समझना कि हमने धर्म को समझा है।

णमोकार मंत्र जपने का प्रयोजन यह नहीं है कि किसी को ठगने में सफलता मिले। उसे इस भावना के साथ जपो 'हे प्रभो! तूने जिन शत्रुओं को जीता था, वे ही शत्रु मुझे सता रहे हैं। मैं तेरी सहायता से उन शत्रुओं को जीतना चाहता हूँ।' जिसके अंतःकरण में इस प्रकार की उज्ज्वल भावना होगी उसे देव भी नमस्कार करेंगे।

णमोकार मंत्र का दूसरा पद 'णमो सिद्धाण' है। अनादि काल से बन्धे हुए कर्म-बन्धन को जिन्होंने नष्ट कर दिया है—जो समस्त आध्यात्मिक बन्धनों से पूर्णतया मुक्त हो गये हैं और जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, वे महात्मा सिद्ध कहलाते हैं। जैसे 'अरिहत' किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उसी प्रकार सिद्ध भी कोई खास व्यक्ति नहीं है। सिद्ध—शब्द आत्मिक विकास की चरमतम स्थिति का द्योतक है। जिन्होंने यह स्थिति प्राप्त की है, वे सभी सिद्ध हैं।

तीसरा पद 'णमो आयरियाण' है। अरिहत और सिद्ध परमात्मा को बतलाने वाला कोई चाहिए। कहावत है—

गुरु गोविन्द दोनो खडे, किसके लागू पाय।

बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविन्द दिया बताय ॥

इस कथन के अनुसार आचार्य अरिहत और सिद्ध का बतलाते हैं तथा उनकी पहचान कराते हैं। अरिहत किसी समय साक्षात् हात हैं, किसी समय नहीं होते। इसलिए उन्हें समझने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती

है। आचार्य स्वयं अरिहत द्वारा उपदिष्ट पथ पर चलते हैं और दूसरो को चलाते हैं। आचार्य धार्मिक पुरुषो के सघ के केन्द्र है।

आज की भाषा में आचार्य को 'डॉक्टर' कहते हैं। जैसे—अमुक सज्जन अमुक विषय के डॉक्टर है। परन्तु णमोकार मंत्र का आचार्य रसायन या भूगोल आदि का आचार्य नहीं है। वह धर्म का आचार्य है, अतएव अरिहत और सिद्ध को हृदय में रख कर उनके बताए पाँच आचारो का पालन करना और उनका रहस्य प्रकट करना आचार्य का कार्य है। आचार्य पद का महत्व बहुत अधिक है और इसी कारण उसका उत्तरदायित्व भी बहुत है। उसे ध्यान रखना पड़ता है कि रत्न से सिर फोड़ने की सी स्थिति उत्पन्न न हो जाए।

चौथा पद 'नमो उवज्झायाण' है। आचार्य महान् तत्त्व पर विचार करके उसका रहस्य समझाते हैं, इस कारण उन्हें मूल सूत्र पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त महान् तत्त्व पर विचार करते हुए मूल सूत्रों का भी पठन—पाठन करना और सघ का संचालन भी करना, ये सब कार्य अकेले आचार्य से नहीं हो सकते। अतएव आचार्य के सहायक रूप में उपाध्याय बनाये गये कि वे मूल सूत्रों के पठन—पाठन आदि का कार्य करें। उपाध्याय का प्रधान कार्य मूल सूत्रसहिता पर विचार करना है।

पाचवा पद 'नमो लोए सव्वसाहूण' है। जैसे राजा, प्रजा से ही होता है—प्रजा के अभाव में कोई राजा नहीं कहला सकता, उसी प्रकार आचार्य और उपाध्याय भी साधुओं पर निर्भर हैं। साधुओं का संगठन करके उनकी व्यवस्था करने के लिए आचार्य और उपाध्याय हैं, मगर वे स्वयं साधु हैं और उनका पद भी साधुओं के अभाव में नहीं। साधु शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—

साधयति स्व—परकार्याणि—इति साधु ।

जो अपना कल्याण करता हुआ पर का कल्याण करे, वही साधु कहलाता है। नदी जल इकट्ठा करके समुद्र की ओर जाती है, किन्तु मार्ग में पड़ने वाले खेतों और बगीचों को भी सरसब्ज, हराभरा और सजीव बनाती जाती है। इसी प्रकार साधुओं ने अपने कल्याण के लिए दीक्षा ली है—उन्हे मोक्ष के अनन्त सागर में जाकर मिलना है, फिर भी जो उनके सम्पर्क में आता है उसे भी वे हरा—भरा बना देते हैं, जिससे उसका भी कल्याण हो जाता है।

जो महात्मा नदी की तरह निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं नदी की भाँति रूखे—सूखे हृदय प्रदेश को दया, क्षमा आदि की भावना रूपी रत्निल से हराभरा बना देते हैं जो ससार को धर्म का नवजीवन प्रदान

करते हैं, जो नदी की तरह सर्वसाधारण की आन्तरिक तृषा मिटा देते हैं, वे ही साधु कहलाते हैं। ऐसे महात्माओं को पाचवे पद में नमस्कार किया गया है।

साधु दूसरों से जो सहायता अपनी साधना के लिए लेते हैं, उसका बदला उन्हें चुकाना ही चाहिए। जिसका अन्न ग्रहण किया है, अपनी शक्ति से उसकी सहायता न की जाय तो अन्न पचेगा कैसे? इसके अतिरिक्त उसका बदला न चुकाना एक प्रकार की स्वार्थपरता है और उसे चोरी का ही एक रूप समझा जा सकता है। गीता में कहा है—

तैर्दत्तं न प्रदायेम्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स ।

अर्थात्—जिससे लिया है, उसे दिये बिना भोगना चोरी है।

यह कथन सिर्फ साधु के लिए नहीं है। मनुष्य मात्र को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पशु जितना लेते हैं, उससे कई गुना चुका देते हैं, मगर क्या मनुष्य भी ऐसा करता है? मनुष्य में इतनी स्वार्थपरता न जाने क्यों है कि वह लेना तो सभी कुछ चाहता है, मगर देना कुछ भी नहीं चाहता। ससार में जो भी अच्छा और मूल्यवान् है, वह सब मेरे अधीन हो जाय और फिर उसमें से किसी के पास कुछ भी न जाय। यह वृत्ति गीता के शब्दों में स्तेनवृत्ति है और ऐसी वृत्ति रखने वाले को अन्त में कुछ के बदले सभी कुछ छोड़ना पड़ता है।

साधु अपनी साधना में सदैव तत्पर रहते हैं, फिर भी वे जगत् को बहुत कुछ देते भी हैं। प्रथम तो उनके आचरण का आदर्श ही जनता के लिए एक बड़ी देन है दूसरे ये अपने अनुभव की वाणी से भी जगत् का हित—साधन करते हैं।

णमोकार मंत्र में पूर्वोक्त पाच पदों को वन्दन किया गया है। प्रारम्भ के दो पद देव के हैं और अन्तिम तीन पद गुरु के हैं। श्रद्धा के साथ इस महामन्त्र का जाप चितामणि की तरह समस्त मनार्थों का पूरक है। शास्त्रों में इस मंत्र की महान महिमा का वर्णन किया गया है। यह महामन्त्र चौदह पृष्ठों का स्मरण बतलाया गया है। अनेक पतित इसका प्रताप से भव—सागर तर गये हैं। जो इसका जाप आरंभ मनन करते हैं वे कल्याण के पात्र बनते हैं।

अन्तरतर की प्रार्थना

श्रीमुनिसुव्रत सायबा !

भगवान् मुनि सुव्रतनाथ की यह प्रार्थना है। देखना चाहिए कि भक्त अपने भावों को भगवान् के समक्ष प्रार्थना द्वारा किस प्रकार निवेदन करते हैं? इस विषय को लेकर जितना भी विचार किया जायेगा, उतना ही अधिक आनन्द अनुभव होगा। आनन्ददायक वस्तु जितनी अधिक समीप होगी, उससे उतना ही अधिक आनन्द मिलेगा। समुद्र की शीतल तरंगों ग्रीष्म के घोर ताप से तपे पुरुष को शांतिदायक मालूम होती हैं तो अधिक सन्निकट होने पर वे और भी अधिक शांति पहुँचाती हैं। पुष्प का सौरभ अच्छा लगता है, लेकिन फूल जब अधिक नजदीक होता है, तो उसकी खुशबू और ज्यादा आनन्द देने वाली होती है। इन लौकिक उदाहरणों से यह बात भलीभाँति समझी जा सकती है कि परमात्मा की प्रार्थना जब समीप से समीपतर हो जाती है, तब उसमें और भी अधिक माधुर्य प्रतीत होने लगता है। इस दशा में प्रार्थना की सरसता बहुत कुछ बढ़ जाती है और उसमें अपूर्व आस्वाद आने लगता है। परमात्मा की प्रार्थना का सन्निकट होना अर्थात् जिह्वा से ही नहीं, वरन् अन्तर से अन्तरतर से, आत्मा से प्रार्थना का उद्भव होना है। परमात्मा की प्रार्थना जब आत्मा से उद्भूत होती है, तब आत्मा परमात्मपद की अनुभूति के अलौकिक आनन्द में डूब जाता है। उस समय उसे बाह्य ससार विस्मृत सा हो जाता है। उस समय के आनन्द की कल्पना अनुभवगम्य है, वाणी उसे प्रकट करने में समर्थ नहीं है।

प्रार्थना अन्तरतर से हुई है या नहीं, यह जानने की कसौटी वही आनन्द है अगर आपको प्रार्थना में अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव हुआ है—उद्भूत शांति के सरोवर में आप डूब गये हैं, तो समझिए कि आपकी प्रार्थना समीप की है। अगर आपको यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो मानना

चाहिए कि प्रार्थना आत्मस्पर्शी नहीं है, ऊपरी है और उससे प्रार्थना का उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। प्रार्थना के मार्ग में आपको और आगे बढ़ना है—उच्चतर अवस्था प्राप्त करना है और अपनी अपूर्णता को हटाना है। जिस समय आपकी यह अपूर्णता दूर हो जायेगी, उस समय आपको ससार के विषयभोग तृण के समान तुच्छ और रसहीन प्रतीत होने लगेंगे।

प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ऊपर से प्रार्थना बोलना उचित नहीं है? इसका उत्तर यह है कि चाहे आपकी प्रार्थना अन्तरतर से उत्पन्न हुई हो और आप उसके रस का आस्वादन करते हो, तब भी जिह्वा से प्रार्थना बोलना बन्द कर देने से व्यवहार उठ जायेगा। अगर आपने आजीवन मौन साध लिया होता, वार्तालाप करना भी स्थगित कर दिया होता तो प्रार्थना बोलना बन्द कर देना भी कदाचित् ठीक कहा जा सकता था, लेकिन जब तक आपने ऐसा नहीं किया—सासारिक कार्यों में बोलना बन्द नहीं किया, तब तक प्रार्थना बोलना बन्द कर देना कहा तक उचित है? अगर आप रोटी—पानी का नाम लेना छोड़ चुके हो तो बात दूसरी है। अन्यथा दुनिया भर की पचायत करो और प्रार्थना बोलना छोड़ दो तो यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। उपर्युक्त आन्तरिक प्रार्थना का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप वाचनिक प्रार्थना न करें। उसका आशय यह है कि जब आप वाचनिक प्रार्थना करें तो मन भी साथ रहे। ऐसा न हो कि मन तो इधर—उधर भटकता फिरे और अकेली जीभ प्रार्थना के शब्दों का उच्चारण करती रहे। इस प्रकार की प्रार्थना का स्वाद आत्मा को ओर मन को नहीं आएगा। बेचारी जीभ तो खाने—पीने का स्वाद चख सकती है, वह प्रार्थना के रस को नहीं चख सकती। प्रार्थना के असली रस का अनुभव करना है तो मन वचन और काय—तीनों से प्रार्थना करो। वाणी से प्रार्थना का जो पावन आर पीयूषमय प्रवाह बहे उसमें मन निमग्न होकर पवित्र बन जाय तो प्रार्थना से कल्याण होगा। जो मन प्रार्थना के अर्थप्रवाह से दूर भागता फिरेगा उसके पाप किस प्रकार धुलेंगे?

कल्पना कीजिए, आपने किसी से पानी लाने को कहा। आपके शब्द के आकर्षण से वह पानी ले आया। पानी आपके सामने आ गया मगर पानी सामने आने से ही क्या प्यास बुझ जायेगी? नहीं! शब्द में शक्ति है और उस शक्ति से पानी आ गया लेकिन पानी के आ जाने से ही प्यास नहीं बुझेगी। इन्हीं प्रकार भृश लगने पर आपने भाजन मगवाया। भाजन आ गया मगर भोजन आ जान से ही भृश नहीं मिट सकती। पानी पीने से प्यास आर भाजन करने से ही भृश मिटेगी। इस प्रकार प्रयाजन सिद्ध करने के लिए दो व्यवहार

हुए—एक वस्तु का आकर्षण करने के लिए बोलना और दूसरा आकर्षित वस्तु का उपयोग करना। सांसारिक कार्यों में आप दोनों व्यवहार करने से नहीं चूकते, लेकिन परमात्मा की प्रार्थना करने में भूल जाती है, आप प्रार्थना बोलते हैं और बोलने से प्रार्थना का आनन्द रूपी जल आपके पास आता भी है, मगर जब तक आप उसका पान नहीं करेंगे, तब तक आनन्द मिले कहा से? प्रार्थना के परिणाम स्वरूप फिर शांति मिले कैसे? अतएव वाणी द्वारा ऊपर से भी प्रार्थना करो और मन के द्वारा आन्तरिक प्रार्थना भी करो। दोनों का समन्वय करने से आप कृतार्थ हो जाएंगे। आपको कल्याण की खोज में भटकना नहीं पड़ेगा। कल्याण स्वयं ही आपको खोज लेगा।

एक भक्त कहते हैं —

शिकल्या बोल्याचा सगतील वाद । अनुभव भेद नाही कोणा ।।

पण्डित है ज्ञानी करतील कथा । न मिलती अर्था निज सुखा ।

तुका म्हणे जैसे लाचा साठी ग्वाही । देतिल है वस्तु ठाव नाही ।।

भक्त कहते हैं—आज हमें ससार में सर्वत्र क्या दिखाई दे रहा है? हम देखते हैं कि एक बात इसने और एक बात उसने सीख ली और बस, वादविवाद करने लगे। एक ने कहा—“मैं जो कहता हूँ, बस, वही ठीक है। दूसरे ने कहा—नहीं, यह कैसे हो सकता है? सच तो वह है जो मैं कहता हूँ।” दोनों ने अधूरी बात सीखी हैं, पूर्णता किसी को प्राप्त नहीं हुई लेकिन वादविवाद में कमी क्यों होने लगी? कहावत है—अधभरा घडा छलकता है। अधूरा ज्ञान वादविवाद के अखाड़े निर्माण करता है। जैसे अखाड़े में शारीरिक संघर्ष होता है, उसी प्रकार अधूरे ज्ञान के अखाड़े में वाचनिक संघर्ष होता है। अनुभव के अभाव में ज्ञान अपूर्ण रहता है और ज्ञान की अपूर्णता सम्पूर्ण सत्य का हनन ही नहीं करती बल्कि जनता में कलह और विसवाद भी पैदा करती है।

किसी ने अंग्रेजी नाम 'वाटर' (Water) सीख लिया और किसी ने हिन्दी नाम पानी सीख लिया। दोनों में विवाद खड़ा हो गया। एक कहता है—जल को 'वाटर' कहते हैं और दूसरा कहता है तुम क्या समझो, जी? जल को तो पानी कहते हैं। दोनों का ज्ञान सिर्फ शब्दस्पर्शी है—केवल शब्द तक सीमित है, भावस्पर्शी ज्ञान होने पर शब्दों का झगडा खत्म हो जाता है।

ससार के इतिहास को देखने से मालूम होता है कि धर्म के नाम पर भी अनेक लड़ाइयाँ हुई हैं और दड़े बड़े खून खच्चर हुए हैं। धर्म के अभिनिवेश में दिलों की गले बाटे गये हैं। युरोप में धर्म के ठेकेदारों ने कितने ही अनेक

स्वतन्त्र विचारको को विष दिया, फासी पर लटकाया या और तरह मार डाला। दक्षिण भारत में शैव राजाओं ने किसी समय जैनो की रोमहर्षण हत्या की। तारीफ तो यह है कि सभी धर्मों के अनुयायी—'दया धर्म का मूल है' इस सिद्धांत के पक्के अनुयायी अपने आपको मानते हैं, लेकिन धर्म अर्थात् दया के खातिर घोर से घोर निर्दयता दिखलाने में सकोच नहीं करते। इस प्रकार लोगो ने धर्म के लिए अधर्म का आश्रय लिया है। इसका मुख्य कारण धर्म विषयक अज्ञान है। लोग धर्म धर्म चिल्लाते हैं, मगर धर्म के मर्म तक पहुंचते नहीं हैं इसीलिए भक्त कहते हैं—लोग सीख कर वाद—विवाद करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। पण्डित कहलाने वाले और अपने को ज्ञानी प्रसिद्ध करने वाले और श्रोताओं को आकृष्ट करने वाले शब्दों में कथा बाचने वाले लोग भी उस कथा को—उसके आशयभूत धर्म को—अपने सुख के साथ नहीं जोड़ते हैं।

एक कथावाचक भट्टजी कथा बाचते थे। एक दिन उनकी लडकी भी कथा सुनने चली गई। उस दिन कथा में बैंगन का प्रसंग चल पड़ा। कथावाचक ने कहा—बैंगन खाना बुरा है। उसमें बीज बहुत होते हैं और वह वायु करता है। कथा वाचक ने बहुत विस्तार से यह बात कही। लडकी बैठी हुई यह सब सुन रही थी। उसने सोचा—पिताजी को यह बात शायद आज ही मालूम हुई है। अब तक उन्हें बैंगन की बुराईया मालूम नहीं रही होगी, अब तक तो इनका हाल रहा कि बैंगन के शाक के बिना रोटी नहीं खाते थे। वे कहा करते थे—

नीली टोपी श्याम घटा, सब शाको में शाक मटा।

मगर आज उसकी इतनी निन्दा कर रहे हैं। इससे जानती हूँ कि आज ही इन्हें बैंगन की बुराई मालूम हुई है। कहीं ऐसा न हो कि आज घर पर बैंगन का ही शाक बन जाय और पिताजी भर पेट भोजन भी न कर पाए।

यह सोचकर लडकी कथा सुनना छोड़कर घर आई और माता से बोली—'माँ, आज किसका शाक बनाया है?' मा ने कहा—'बिटिया, बैंगन तो है ही। साथ में एक और शाक बना लूगी।' माता की बात से लडकी को कुछ तसल्ली हुई। उसने पूछा—'अभी बैंगन बनाये तो नहीं हैं?' माता के नहीं करने पर लडकी ने कहा—'तो अब बैंगन मत बनाना। मैं अभी कथा सुनकर आई हूँ। पिताजी ने आज दगन की खूब निन्दा की है उन्होंने सब कथा सुनने वाला का दगन नहीं खाने का उपदेश दिया है। सबने उनकी बात की सराहना की है। अब पिताजी भी दगन नहीं खायंग। कोई दूसरी तरकारी बना लें।'

लडकी की बात सुनकर मा ने बैंगन का शाक नहीं बनाया। कथाभट्ट कथा समाप्त कर घर आये। भोजन करने बैठे। थाली में और तरकारिया परोसी गईं मगर बैंगन नजर नहीं आये। बैंगन न देखकर भट्टजी ने पूछा—क्यों! आज बैंगन की तरकारी नहीं बनी?’

ब्राह्मणी ने कहा—घर में बैंगन तो थे, मगर जान बूझ कर ही आज नहीं बनाए हैं।

भट्ट—ऐसा क्यों?

ब्राह्मणी ने लडकी को बुलाकर कहा—अब इन्हे बता, तूने बैंगन का शाक क्यों नहीं बनाने दिया?

लडकी बोली—पिताजी, आज आपने कथा में बैंगन की बहुत निंदा की थी। आपने कहा था कि बैंगन शारीरिक दृष्टि से भी हानिकारक है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बुरा है और ठाकुरजी को बैंगन का भोग भी नहीं चढ़ता। इसीसे मैंने सोचा कि आप इतनी निंदा कर रहे हैं तो आप स्वयं कैसे खायेगे?

भट्ट—मूर्ख लडकी! तुझे इतना ज्ञान कहा कि कथा के बैंगन अलग होते हैं और रसोई घर के अलग होते हैं। कथा में जो बात आई थी सो कहनी पड़ी। ऐसा न कहे तो आजीविका कैसे चले? अगर कथा के अनुसार ही चलने लगे तो जीना कठिन हो जायेगा।

बाप की बात सुनकर लडकी के दिल का ठीक तरह समाधान तो नहीं हुआ, मगर वह कुछ बोल भी न सकी। उसने मन ही मन सोचा—इससे तो हम जैसी मूर्खा ही भली कि आजीविका के लिए ढोंग तो नहीं करती। हाथी के दात दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं।

इस प्रकार कथा में तो भट्टजी पण्डित रहे और अर्थ में वह लडकी पण्डित रही। जो केवल कथा में ही पण्डित हैं—अर्थ में पण्डित नहीं हैं, वे क्या तो अपना कल्याण करेंगे और क्या दूसरों की भलाई करेंगे। स्वयं आचरण करने वाला ही अपने वचनों की छाप दूसरों पर डाल सकता है। जो खुद आचरण नहीं करता, उसका दूसरे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता।

भक्त कहते हैं—इस प्रकार की कथा बाचने वाले मानो रिश्वत लेकर गवाह देने वाले हैं वे चाहे मान-प्रतिष्ठा के लोभ से या आजीविका के लोभ से गवाही दे पर हैं वे रिश्वत लेकर गवाही देने के समान ही। ऐसे लोग सत्य अर्थ को परमार्थ को नहीं जानते। रिश्वत लेकर गवाही देने वालों का अन्त में किस प्रकार भडा-फोड होता है, इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ।

दो मित्र व्यापार के निमित्त विदेश गये। दोनों ने धनोपार्जन के लिए यथाशक्य उद्योग किया। पर उनमें से एक को अच्छा लाभ हुआ और दूसरे को लाभ नहीं हुआ। जिसे लाभ नहीं हुआ था, उसने सोचा—उद्योग करते-करते थक गया, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। अब देश को लौट जाना ही श्रेयस्कर है। उसने अपना यह विचार अपने मित्र के सामने प्रकट किया। मित्र ने सोचा मुझे यहाँ काफी आमदनी हुई है और व्यापार में इतना उलझा हुआ हूँ कि देश नहीं जा सकता। लेकिन कुछ रकम अपने मित्र के साथ क्यों न भेज दूँ, जिससे स्त्री को सन्तोष हो जाय। लेकिन यह रुपया कहा बाधे फिरेगा, यह सोचकर उसने एक लाल खरीदा और अपने मित्र को देकर कहा—भाई, जाते हो तो जाओ और यह लाल अपनी भाभी को दे देना। कह देना कि यह लाल कीमती है। इसे सम्भाल कर रखे। कुछ दिनों बाद व्यापार समेट कर मैं भी आ जाऊँगा। लाल पहुँचने से तुम्हारी भाभी को सन्तोष होगा।

मित्र का दिया लाल लेकर दूसरा मित्र स्वदेश की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसके मन में वेईमानी आ गई। मनुष्य दुर्बलताओं का पुतला है। कब कौनसी दुर्बलता उसे विवश कर देती है, कहा नहीं जा सकता। उसे विचार आया—लाल कीमती है और मित्र ने अकेले में ही मुझे दिया है। लेते-देते किसी ने देखा नहीं है कोई गवाह साख नहीं है। धन वेईमानी किये बिना आता नहीं, यह मैंने प्रयत्न करके देख लिया है। ईमानदारी स्वयं इतनी वेईमान है कि ईमानदार को भूखो मरना पड़ता है। ऐसी मुहजली ईमानदारी को क्या लेकर चाटूँ? वेहतर यही है कि हाथ में आये इस लाल को हजम कर लिया जाय। थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। कह दूँगा—मैंने लाल दे दिया है।

लोग सोचते हैं पाप केवल जीव-हिसा करने में ही है। झूठ-कपट तो लोगों की निगाहों में मानो पाप ही नहीं है। झूठ-कपट में कौनसा महारम्भ समारम्भ करना पड़ता है। लाल के लिए ललचाने वाले उस व्यक्ति ने भी यही सोचा होगा। धनोपार्जन करने में अधिक आरम्भ समारम्भ करना पड़ेगा और थोड़ीसी जीभ हिलाने में आरम्भ समारम्भ के बिना ही धन मिल रहा है। फिर ऐसे सस्ते धर्म का पालन क्यों न किया जाय? कौन पाप में पड़कर आरम्भ करके धन कमाने का झंझट करे?

ऐसा ही कुछ सोचकर वह अपने घर पहुँचा। उसने लाल अपने ही पास रख लिया मित्र की स्त्री को नहीं दिया।

मित्र की पत्नी को उसके लौट आने का समाचार मिला। उसने सोचा वह तो अपने मित्र का कुशल समाचार कहने आये नहीं मगर मुझे जाकर पृथ

आने में ही क्या हानि है? वह पति के मित्र के घर पहुँची। पूछा आप अकेले ही क्यों आ गये? अपने मित्र को साथ क्यों नहीं लाए?

उसने कहा वह बड़ा ही लोभी है। उससे कमाई का लोभ छूटता ही नहीं है। खूब धन कमाया है, फिर भी नहीं आया।

स्त्री ने पूछा—खूब कमाया है, तो कुछ भेजा नहीं ?

अजी, वह लोभी क्या भेजेगा! कुछ भी नहीं भेजा उसने।

मनुष्य जब एक पाप करता है तो उसे छिपाने के लिए कई पाप करने पड़ते हैं। कहावत है—जिसका एक पैर खिसक जाता है, वह लुढ़कता ही जाता है।

स्त्री सन्तोष करके बैठ गई। उसने सोचा—कुछ नहीं दिया तो न सही, कुशल पूर्वक है और कमाई कर रहे हैं तो आखिर ले कहा जायेगा? अन्त में तो घर यही है।

कुछ समय व्यतीत होने पर वह भी अपना धन्धा समेट कर घर लौटा। स्त्री ने कहा—सकुशल तो रहे? आप मुझे तो एकदम ही भूल गये! अपने मित्र के साथ कुछ भी नहीं भेजा?

पति ने कहा—भूल कैसे गया? भूल जाता तो तुम्हारे लिए लाल क्यों भेजता?

पत्नी—कौनसा लाल?

पति—क्यों, मित्र के साथ भेजा था, न? तुम्हें मिला नहीं वह?

पत्नी—नहीं, लाल तो मुझे नहीं दिया। वे तो आपके समाचार कहने के लिए भी नहीं आये। मैं खुद उनके घर गई। कुशल समाचार पूछे। उन्होंने यही कहा कि आपने उनके साथ कुछ भी नहीं भेजा।

पत्नी की बात सुनकर वह समझ गया कि मित्र के मन में बेईमानी आ गई। लाल उसीने हजम कर लिया है। प्रातः काल होते ही वह उसके घर गया। उसे आया देख पहले मित्र के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन अपने को सम्भाल कर उसने पूछा—अच्छा, आप आ गये?

'जी हाँ' कहकर वह बैठ गया। कुशल—वृत्तान्त के पश्चात् उसने पूछा—मैंने तुम्हें जो लाल दिया था, वह कहा है? उसने कहा—वह तो आते ही मैंने तुम्हारी पत्नी को दे दिया।

दूसरे ने कहा—वह तो कहती है कि मुझे दिया ही नहीं।

प्रथम मित्र—झूठी हैं, स्त्रियों का क्या भरोसा! न जाने किसी को दे दिया होगा और मुझे चोर बनाती है।

इस प्रकार कहकर वह गरजने लगा—अपनी स्त्री को तो देखते नहीं और मुझे चोर, बेईमान बनाते हो! ऐसा जानता तो मैं लाता ही क्यों? खबरदार, जो मुझसे अब लाल के विषय में कभी कुछ पूछा।

झूठा आदमी चिल्लाता बहुत है। उसका रग ढग देखकर लाल वाले मित्र ने सोचा—यह लाल भी हजम कर गया और ऊपर से मेरी पत्नी को दुराचारिणी प्रकट करना चाहता है और मुझे धमकी दे रहा है।

आखिर वह हाकिम के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। हाकिम ने पूछा—तुमने किसके सामने लाल दिया था? उसने कहा—मैंने केवल विश्वास पर ही दिया था। किसी को गवाह नहीं बनाया। उसकी इस स्पष्टोक्ति से हाकिम को उसके कथन पर विश्वास हो गया। हाकिम ने सान्त्वना देते हुए कहा—मैं समझ गया हूँ। तुम सच्चे हो। मैं तुम्हारा लाल दिलाने का प्रयत्न करूंगा। कदाचित् लाल न मिला तो तुम्हारी इज्जत अवश्य वापिस आयेगी। तुम अपने घर जाओ।

हाकिम ने उस लाल रख लेने वाले को बुलाकर कहा, तुम्हारे विषय में अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार की फरियाद की है। अपना भला चाहो तो लाल दे दो।

उसने उत्तर दिया—आप मुझे व्यर्थ ही धमका रहे हैं। मैंने आते ही उसकी स्त्री को लाल सौंप दिया है। लाल दे देने के गवाह भी मेरे पास मौजूद हैं।

हाकिम ने उसके गवाह बुलवाये। चार बनावटी गवाह थे। थोड़े से पैसे के लालच में आकर झूठी साक्षी देने को तैयार हो गये थे। हाकिम के पूछने पर चारों ने गवाही दी कि हमारे सामने लाल दिया गया है। हम ईमान, धर्म और परमेश्वर की कसम खाकर कहते हैं कि इसने हमारे सामने लाल दिया है। हाकिम ने चारों गवाहों को अलग—अलग करके कहा—लाल कितना बड़ा था उसके आकार का एक एक पत्थर उठा लाओ। अब झूठे गवाह चक्कर में पड़े। उन्होंने कभी लाल देखा नहीं था। उसकी बराबरी का पत्थर लाए तो कैसे? फिर सोचा—लाल कीमती चीज है तो कुछ तो बड़ा होगा ही। चारों यही सोचकर अलग—अलग आकार के बड़े बड़े पत्थर उठा लाए, जो एक दूसरे से काफी बड़े—छोटे थे। हाकिम ने चारों पत्थर अपने पास रख लिए। फिर पूछा—इन चारों में से लाल किस पत्थर के बराबर था? सब की अदल गुम होन लगी। चारा बुरी तरह चकराये।

आखिरकार हाकिम ने चारो गवाहो के कोडे लगाने की आज्ञा दी । थोडे से पैसो के लिए झूठ बोलना आसान था, मगर कोडे खाना मुश्किल हो गया । चारो ने गिडगिडा कर कहा—हजूर, कोडे क्यो लगवाते हैं? हम लोगो ने तो क्या हमारे बाप ने भी कभी लाल नही देखा । हम तो इसके मुलाहिजे और कुछ लोभ—लालच मे फसकर गवाही देने आये हैं ।

असत्य कितना बलहीन होता है! सत्य के सामने असत्य के पैर उखडते देर नही लगती । असत्य मे धैर्य नही, साहस नही, शक्ति नही ।

झूठे गवाहो की कलई खुल गई । हाकिम ने पूछा—कहो सेठ, इतना बडा लाल तुमने उसकी स्त्री को दिया था? सेठ लज्जित था । लोकनिन्दा और राजदण्ड के भय से तथा शर्म से वह धरती मे गडा जा रहा था । वह बोलता क्या? उसके मुख से एक भी शब्द न निकला । हाकिम ने कहा—तुमने लाल भी चुराया और झूठे गवाह भी तैयार किये । तुम्हारे ऊपर दुहरे अपराध हैं । अब सच बताओ, लाल कहा है? नहीं तो गवाहो के बदले कोडो से तुम्हारी पूजा की जायेगी ।

मार के आगे भूत भागता है, यह लोकोक्ति है । सेठ ने फौरन लाल दे दिया ।

लाल के गवाह झूठे थे और वे प्रकट हो गये । मगर धर्म के विषय मे झूठी गवाही देने वालो पर कौन प्रतिबन्ध लगाए? लोग बढ बढकर बाते करते हैं । सत्य, शील, सन्तोष आदि का उपदेश देते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि खुद कितने अश मे इनका पालन करते हो? दूसरो को उपदेश देना, मगर आप खुद उसके विरुद्ध आचरण करना झूठी गवाही देने के समान नहीं तो क्या है?

जैसे लाल का आकार भिन्नभिन्न बताया गया था, उसी प्रकार ईश्वर की शक्ल भी भिन्नभिन्न प्रकार की बतलाई जाती है । एक कहता है—ईश्वर ऐसा है तो दूसरा कहता है—ऐसा नही, वैसा है । इस प्रकार कहलाने वालो से पूछो—तुम दोनो ईश्वर की जो दो शक्ले बतला रहे हो, उनमे से ईश्वर वास्तव मे किस शक्ल का है? तो वे क्या उत्तर देगे? जैसे उन गवाहो ने लाल नही देखा था, उसी प्रकार ईश्वर की शक्ले बतलाने वालो ने कभी ईश्वर का अनुभव नही किया है । झूठे गवाहो ने जो बात बिना समझे बूझे सीख ली थी और सीखी बात तोते की तरह कह दी थी, इसी प्रकार ये लोग भी बिना अनुभव किये ही सीखी सिखाई बाते तोते की तरह उच्चारण कर देते हैं । इन्हे वास्तविक अनुभव नही है ।

प्रश्न होता है—ऐसी अवस्था मे करना क्या चाहिए? इसका उत्तर यह है कि घबराने की आवश्यकता नहीं। अन्त मे तो सत्य ओर शील ही विजयी होते हैं।

ईश्वर के विषय मे अगर सुदृढ विश्वास हो गया तो वह सभी जगह मिलेगा, विश्वास न हुआ तो कही नहीं मिलेगा। ईश्वर के शरीर नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, वह केवल उज्ज्वल हृदय से किये गये अनुभव से ही जाना जा सकता है। ऊपर जो प्रार्थना की गई है उसमे यही बतलाया गया है—

दीनदयाल देवा तणा देव के तरण तारण प्रभु तो भणी।

उज्ज्वल चित्त सुमरूं नितमेव के श्रीमुनिसुव्रत साहबा।।

उज्ज्वल चित्त से परमात्मा का स्मरण करोगे तो उसका चिदानन्दमय स्वरूप देख पाओगे। यही बात अन्य कवि भी कहते हैं।

साराश यह है कि हृदय शुद्ध हुए बिना परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अतएव साधक के लिए पहली साधना यही है कि वह अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयत्न करे। हृदयशुद्धि की बलवती इच्छा तभी उत्पन्न हाती है जब हृदय की अशुद्धि पहचान ली जाय। चिकित्सा से पहले रोग के ज्ञान की आवश्यकता रहती है। अशुद्धता का भान शुद्धि की ओर प्रेरित कर सकता है। इसी कारण भक्तजन दूसरे के अवगुणों का ख्याल न करके अपने ही अवगुण देखते हैं और कहते हैं—

हूँ अपराधी अनादि नो, जनम जनम गुना किया भरपूर के।

लूटिया प्राण छह कायना, सेविया पाप अठारह क्रूर के।।

दूसरे के अवगुण देखने से काम नहीं चलेगा। अपने अवगुण देखने से ही कल्याण का मार्ग मिल सकता है। दूसरों के अवगुण देखना स्वयं एक अवगुण है। दुनिया के अवगुणों को अपने चित्त में धारण करोगे तो चित्त अवगुणों का खजाना बन जायगा। इसके अतिरिक्त अवगुण आपके लिए ऐसे साधारण हो जाएंगे कि आप उन्हें शायद हेय भी समझना छोड़ दें। दुनिया के प्रत्येक मनुष्य में अगर कुछ अवगुण हागे तो कुछ गुण भी होंगे। आप अपनी दृष्टि ऐसी उज्ज्वल बनाइए कि आपको दूसरे के गुण तो दिखाई दें मगर अवगुणों की तरफ दृष्टि मत जाने दीजिए। हा अवगुण देखने हैं तो अपने ही अवगुण देखा। अपने अवगुण देखने से उन्हें त्यागने की इच्छा होगी और आप सद्गुणी बन सकेंगे।

अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो सीधे मार्ग पर आकर यह विचार करो—मैं अपराधी हूँ। मेरे अवगुणों का पार नहीं है पमो! मुझसे ये अवगुण कब छूटेंगे?

इस प्रकार अपने दोष देखते रहने से हृदय निर्दोष बनेगा और परमात्मा का दर्शन होगा। कोई आदमी चित्र बनाना न जानता हो, तब भी यदि वह साफ काच पास में रखकर किसी वस्तु के सामने करेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिम्ब उस काच में आ जायेगा। अगर काच ही मैला होगा तो फोटो नहीं आएगा। अतएव अगर और कुछ न बन पड़े तो भी हृदय को काच की तरह स्वच्छ रखो। इससे परमात्मदर्शन हो सकेगा।

ईश्वर में रूप नहीं है। वह उसी तरह का है, जैसी आपकी आत्मा है। अगर कोई पूछे कि—आत्मा कैसी है? तो उससे कहना चाहिए कि तुम्हारे भीतर बुद्धि है या नहीं? अगर है तो निकालकर बताओ—बुद्धि कैसी है? बुद्धि नहीं दीखती, तथापि उसके अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चाहे परमात्मा चमड़े की आखों से दिखाई न दे तथापि उसका अस्तित्व अनुभवसिद्ध है, उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। जो परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, वह आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करता है और आत्मा को अस्वीकार करने वाला अपना ही निषेध करता है और फिर अपना निषेध करने वाला वह कौन है?

मित्रो! प्रत्येक कल्याणमयी पुरुष परमात्मा का अनन्त ज्योतिर्मय स्वरूप देखने के लिए उत्सुक है। मगर हृदय की मलीनता के कारण उसकी उत्सुकता पूरी नहीं होती। हृदय को निर्मल बनाना ही परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन है। जो हृदय को शुद्ध करने में सदा सावधान रहते हैं, वे अनन्त कल्याण के भाजन बनते हैं।

वैर का परिहार

श्री अभिनन्दन दुःखनिकन्दन वन्दन पूजन जोग जी।

यह श्रीअभिनन्दन भगवान् की प्रार्थना है। इस प्रार्थना पर विचार करते हुए यह देखना है कि आत्मा परमात्मा से किस बात की प्रार्थना करता है और आत्मा का परमात्मा के साथ क्या सबध है? सम्बन्ध के अभाव में किसी से कुछ मागने पर आशा पूरी नहीं होती। आप कह सकते हैं कि दाता और याचक का कुछ भी सम्बन्ध न होने पर भी दाता याचक की अभिलाषा पूरी कर देता है। दाता नहीं देखता कि याचक कौन है? और कहा का है? उसकी उदारता को यह सब जानने की अपेक्षा ही नहीं रहती। दाता बिना ही किसी सम्बन्ध के याचक को दे देता है। ऐसी हालत में परमात्मा क्या बिना किसी सम्बन्ध के हमारी आशा पूरी नहीं करेगा?

इसका उत्तर यह है कि दाता और याचक में सम्बन्ध नहीं है, यह धारणा भ्रमपूर्ण है। याचक ने ही दाता को 'दाता' पद दिया है। याचक दाता से याचना न करते और दाता पद न देते तो उसे दाता कौन कहता? वास्तव में याचक ने ही दाता को दाता पद दिया है और इस प्रकार दाता-याचक का सम्बन्ध है।

अब हमें यह भी देखना है कि आत्मा और परमात्मा का क्या सम्बन्ध है? परमात्मा के अन्यान्य गुणों के साथ अपना जो सम्बन्ध है, उसकी बात छोड़ दीजिए, तो भी आत्मा दुःखी है और परमात्मा दुःखनिकन्दन है—यही आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध है। दुःखी और दुःखनिकन्दन का सम्बन्ध होना स्वाभाविक है आत्मा का मुख्य ध्येय दुःखों का नाश करना है और परमात्मा दुःख का नाशक है। परमात्मा हमारा दुःख न मिटावे, तो उसका दुःख-निकन्दन स्वरूप ही कैसे कायम रहे? अतएव दुःखनिकन्दन प्रभु से हमारी यह प्रार्थना है कि—

श्रीअभिनन्दन दु खनिकन्दन, वन्दन पूजन जोग जी।

आशा पूरो चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोग जी।।

यह प्रार्थना किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इसमें सारे सृष्टि के प्राणी आशा से अतीत नहीं है—सभी को आशा लगी हुई है सभी को मुक्ति भाति की चिन्ताये सता रही हैं। सभी सुख के अभिलाषी हैं और सभी सुख चाहते हैं। यह सब आकाशाये प्राणी मात्र मे समान हैं। यह बात दृश्य है कि अज्ञान के वश होकर प्राणी अपने दुःख और दुःख के मूल को ठीक तरह न समझता हो या विपरीत समझता हो, लेकिन दुःख से छुटकारा सभी चाहते हैं।

दुःख से मुक्ति चाहने पर भी जब तक दुःख का वास्तविक स्वरूप और दुःख के असली कारणों को न समझ लिया जाय तब तक जीव की चाह पूरी नहीं हो सकती। दुःख सबधी अज्ञान के कारण प्राणी सुख की अभिलाषा से ऐसा उपाय करता है कि सुख पाने के बदले उलटा दुःख का ही भागी बनता है। ससारी जीवों को जो दुःख है उसका प्रधान कारण परसयोग है। जहा पर—पदार्थ का सयोग हुआ और उसने अहभाव या ममभाव धारण किया कि दुःख की उत्पत्ति होती है। उस दुःख को मिटाने के लिये जीव फिर नवीन—पदार्थों का सयोग चाहता है और परिणाम यह होता है कि वह दुःख बढ़ता ही चला जाता है। इस प्रकार ज्यो ज्यो दवा की जाती है, त्यो—त्यो बीमारी बढ़ती ही जाती है। जब उपाय ही उलटा है तो नतीजा उलटा क्यों नहीं होगा? कठिनाई तो यह है कि हम परमात्मा से जो प्रार्थना करते हैं, उसका आशय तो है दुःख दूर करने का, मगर हमारा भ्रम ऐसा है कि हम दुःखोत्पादक कारणों को ही दुःख दूर करने का कारण समझ बैठते हैं। इसी भाव से हम प्रार्थना करते हैं। किसी को निर्धनता का दुःख है, तो किसी को सतान के अभाव का दुःख है, किसी को अपने अपयश की चिन्ता है। इस दुःख को मिटाने के लिए धन चाहिए, सतान चाहिये और यश चाहिये। अज्ञानी पुरुष की धारणा है कि इन वस्तुओं का सयोग होने से ही हमारे दुःख के अकुर सूख जायेंगे और हम सुखी हो जायेंगे मगर वास्तविक बात ऐसी नहीं है। ससार के ये सब पर—पदार्थ हमारे दुःख का नाश नहीं कर सकते। इनमे दुःखदलिनी शक्ति नहीं है। यही नहीं, बल्कि वास्तव मे ये ही दुःख के कारण हैं। ज्ञानी पुरुष अपनी सम्यग्दृष्टि से इनका सत्य स्वरूप समझते हैं। उन्होंने

जाना है कि बाह्य पदार्थों के साथ जितने अशो मे आत्मीयता का सबन्ध स्थापित किया जायेगा, उतनी ही दुख की वृद्धि होगी।

जब तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जायेगी और तुम्हे सत्य वस्तुतत्त्व का प्रतिभास होने लगेगा, तब तुम अपने ऊपर हसे बिना न रहोगे कि वाह! मुझे परमात्मा की प्रार्थना द्वारा दुख का नाश करना था, मगर मैं चाहता था दुख के कारण! मैं रोग मिटाने के लिये रोग बढ़ाने वाली औषध का सेवन कर रहा था! और जब रोग बढ़ता जाता था तो अपने अज्ञान के बदले औषध को कोसता था! मेरी समझ कैसी सुन्दर थी!

हे मनुष्य! तेरे अन्त करण मे सचमुच ही दुख दूर करने की अभिलाषा जागृत हुई है और तू सुख पाने के लिए उत्सुक है, तो पहले यह समझ ले—अच्छी तरह निश्चय कर ले कि तेरा दुख क्या है? और किस दुख को मिटाने की तुझे इच्छा हुई है? तू परमात्मा की प्रार्थना करके कौनसी आशा पूरी करना चाहता है?

उपर्युक्त प्रार्थना सभी की है। मैं भी उसमे शामिल हूँ। जब तक शरीर के साथ मेरा सम्बन्ध बना है। तब तक मेरी आधि—व्याधियों का अन्त नहीं है। अनेक आध्यात्मिक और मानसिक दुख लगे हुए हैं। उन्हे मैं जानता हूँ। मगर तुम्हे भी रोग हे या नहीं? मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए साधुपन स्वीकार किया हे ओर तुम अपने दुख मिटाने के लिए मेरे पास आये हो ओर धर्म क्रिया करते हो। इस प्रकार मेरा ओर तुम्हारा एक ही उद्देश्य दुख मिटाना हे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यथाशक्य चेष्टा की जा रही हे।

यह सदेव स्मरण रखना होगा कि अपने दुख दूर करने के लिए अभी तक हमने जो कुछ किया है, वह अत्यन्त अल्प हे ओर बहुत कुछ करना अभी शेष ही पडा है। अतएव अपने क्षुद्र प्रयत्न पर अहकार न करना। अहकार किया तो फिर दुख नहीं मिटेगे। जो कुछ करते हो उसे परमात्मा के पवित्रतम चरणों मे समर्पण कर दो ओर उसीसे दुख दूर करने की विनम्र भाव से, उज्ज्वल अन्त करण से अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा एकत्र करके प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि—हे प्रभो! तू ही मेरा दुख मिटा। मैंने सारा ससार छान डाला, मगर दुख मिटाने वाला कोई नजर नहीं आया। अब सद्भाग्य से तेरी शरण मिली हे इसलिये प्रार्थना करता हूँ कि तू ही मेरा दुख मिटा। भगवान् तू ही दुखनिकदन हे। तेर साथ मेरा सबध हे। मैंने तुझे दुखनिकदन भवभयभजन दीनदयालु आदि विरुद दिये हैं। इसलिए मेरी आशा पूरी करो। मेरी विन्ता का नाश करो।

परमात्मा के प्रति हमारी यह माग है। मगर यह देख लो कि यह माग सच्ची है या नहीं? माग पेश करने के बाद ऐसा न हो कि वह आपको सुख देने लगे और तुम सुख न लेकर दुःख ही लेने लगे। इसलिए कहता हूँ— पहले अपने दुःख को समझ लो। निश्चय कर लो कि वास्तविक दुःख क्या है? यह समझे बिना सुख के बदले कहीं दुःख न लेने लगना।

पहले कहा जा चुका है कि ससार में प्रत्येक प्राणी के दुःख अलग अलग है। किसी को तन का दुःख है, किसी को धन सबधी दुःख है, किसी को स्वजन सबधी दुःख है और किसी को मानापमान सबधी दुःख है। इस प्रकार सबका दुःख अलग-अलग है। स्त्रियों के दुःख पुरुषों के दुःख से भिन्न हैं। बल्कि कई चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो पुरुषों को सुखरूप हैं और स्त्रियों को दुःखरूप प्रतीत होती हैं। किसी से स्त्रियों को सुख मिलता है और पुरुषों को दुःख होता है। नवीन चूड़ी और साड़ी पहनकर स्त्रियाँ खुशी में फूली नहीं समाती लेकिन पुरुष को पहना दिया जाय तो उसे दुःख प्रतीत होगा। इस प्रकार सबके दुःख भिन्न भिन्न हैं। मगर यह सब कल्पना की करामात है। कल्पना ने ही पदार्थों में दुःख का रंग भर दिया है। ये वास्तविक दुःख नहीं हैं। लोगो ने इन दुःखों के आगे वास्तविक दुःख को भुला दिया है और ऊपरी बातों में ही जबर्दस्ती दुःख मान लिया है। चूड़ी और चून्डी के अभाव में स्त्री क्यों दुःखी होती है? इसका कारण यही है कि उसे वह प्यारी लगती है। पुरुष को वह प्रिय नहीं है। अतएव उनके अभाव में उसे दुःख नहीं होता। इस प्रकार सभी ने अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार दुःख की सृष्टि कर ली है। ये सब दुःख कल्पना के ही पुत्र हैं।

दुःख दूर करने की प्रार्थना में मैं भी शामिल हुआ हूँ। मगर यह ऊपरी और कल्पना-प्रसूत दुःख मिटाने के लिए नहीं। अतएव हमें उस दुःख का विचार करना चाहिए जो सबके लिए मान्य हो, जिससे सभी प्राणी छूटना चाहते हों, जिससे छूटने पर सब दुःखों का आत्यन्तिक नाश हो जाय और जिसके मिटे बिना ऊपरी दुःखों के मिट जाने से भी कोई विशेष लाभ नहीं रहे।

चूड़ियों के लिए या नयी और सुन्दर चून्डी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना अज्ञान है। ऐसी प्रार्थना करने वाले या करने वाली ने परमात्मा की महत्ता नहीं समझी और न अपने दुःख को ही समझा है। परमात्मा से उस प्रसूत दुःख के विनाश की प्रार्थना करनी चाहिए, जो और किसी के मिटाये नहीं मिट सकता और जिसके मिटने पर ससार की असीम सम्पदा भी किसी

काम की नहीं रहती। जब तुम परमात्मा से ससार की कोई वस्तु मागते हो तो समझो कि दुःख मागते हो और दुःख मागने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करना क्या तुम्हें उचित मालूम होता है?

राजा की पहचान केवल छत्र और चवर से नहीं होती। छत्र चवर तो नाटक का एक पात्र भी लगा लेता है। क्या उसके प्रति राजोचित व्यवहार किया जाता है? उसे आप राजा मान लेते हैं? नहीं। अतएव राजा की सच्ची पहचान छत्र—चवर नहीं है। प्रजा का वह बड़ा दुःख जो उसकी सहायता के बिना नहीं मिट सकता, उसे मिटाने के लिए जो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, वही सच्चा राजा है। यही राजा की सच्ची कसौटी है। ऐसे प्रजाप्रिय राजा के समक्ष किसी दुःख को दूर करने की प्रार्थना करोगे? क्या तुच्छ और निस्सार चीज मागने के लिए उसके दरबार में जाओगे? अगर ऐसा किया तो समझा जायेगा कि तुमने उसका महत्व ही नहीं समझा।

राजा के विषय में तुम्हें मालूम है कि छोटी—छोटी बातों की माग उससे नहीं करनी चाहिए। तब परमात्मा जैसे तीन लोक के राजा के सबध में यह बात क्यों भूल जाते हो? क्या परमात्मा को तुमने इसी योग्य समझा है कि उससे दालभात मागा जाय? ऐसा समझने वालों ने परमात्मा की महत्ता घटाई है, बढ़ाई नहीं।

जो असली दुःख मन में व्याप्त होता है, उसे मिटाना तो दूर रहा, सर्वसाधारण उस दुःख को जान भी नहीं सकते। मन के उस दुःख को मिटाने के लिये ही भक्तजन परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। अब देखना चाहिए कि मन में क्या दुःख है? किसी ने तुमसे कहा—मैं तेरा सिर काट लूँगा। तेरी आख फोड़ दूँगा या तेरी जवानी नष्ट कर दूँगा या तेरे शरीर की सारी शक्ति खींच लूँगा। तो यह सुनकर तुम को कैसा दुःख होगा? अब इसका आशय यह है कि जरा और मरण का दुःख अत्यन्त प्रबल है। इसी दुःख को मिटाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि—प्रभो! मैं अनादि काल से जरा और मरण के चक्कर में पड़ा हूँ। अब मैं इनसे त्रस्त हो गया हूँ। ये दुःख मुझे सता रहे हैं। तेरे सिवाय और किसी से ये दुःख नहीं मिट सकते। इन्हीं दुःखों का विनाश करने के लिए अनेक महापुरुषों ने ससार का सर्वश्रेष्ठ वैभव त्यागकर, राजपाट को छोड़कर उस समय की शरण ग्रही है जिसके बिना ये दुःख नहीं मिट सकते।

चल जाय। यही बात पर्युषण पर्व के अवधि में है। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन सवत्सरी को जो कार्य करना है, उसकी तैयारी के लिए एक सप्ताह का समय नियत किया गया है। सवत्सरी के दिन आत्मा को शान्त, कषायहीन, निर्विकार और स्वच्छ बनाया जाता है। इसके लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता की पूर्ति के हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस एक सप्ताह में समभाव का अभ्यास करके अथवा समभाव को विशेष रूप से जागृत करके आत्मा को शान्त, दान्त बनाया जाता है। अन्तःकरण का कूडाकचरा, काम, क्रोध, माया, मोह आदि अन्तःहृदय से निकाल फेंकने के लिए यह सप्ताह है। जो मनुष्य सात दिन तक अभ्यास करने में कमजोर रहेगा, वह उसके बाद अपनी कार्यसिद्धि में भी कमजोर रहेगा। जो सात दिन में पूरी तरह शिक्षा पा लेगा, वह अपने कार्य को साध लेगा।

भाद्रपद मास में पृथ्वी सतापहीन हो जाती है। पृथ्वी की कठोरता गल जाती है और उसमें मृदुता एवं शीतलता आ जाती है। ऐसे शान्तिमय वातावरण में पर्युषण पर्व आता है और मनुष्यों को प्रकृति की ओर इशारा करके मानो कहता— तुम भी अपने हृदय का सताप छोड़ो कठोरता तजो, मृदुता और शीतलता धारण करो। भाद्रपद मास में नदियाँ बड़े वेग के साथ एक भी क्षण रुकें बिना अपने पति सरित्पति समुद्र की ओर भागती दिखाई देती हैं। उसी समय पर्युषण पर्व हमारे कानों में कहता है, एक समय का भी प्रमाद मत करो। (समय गौयम! मा पमायए) देखो नदी किस अनवरत गति से, तेजी के साथ सागर की ओर भाग रही है। उसी प्रकार तुम भी अपने स्वामी—परमात्मा की ओर अनवरत गति से चलो। क्षण भर भी मत रुको। नदी बीच में आने वाली चट्टान का जसे लाघकर आगे बढ़ जाती है उसी प्रकार तुम भी समरत निघ्नदावाआ का लाघकर परमात्मा के पथ पर चढत चलो।

भाद्रपद मास में जब समरत पृथ्वीतल हराभरा और प्रसादपूर्ण बन जाता है तो मयूर अपनी भाषा में और मेढक अपनी भाषा में मानो परमात्मा की स्तुति करने लगते हैं। उसी समय पर्युषण पर्व हमें चेतावनी देता है—ए मनुष्य! क्या तू इन तिर्यक्तों से भी गया बीता है कि सार्थक और व्यक्त भाषा प्रयोग में तू प्रभु की विरुद्धवर्ती का व्यवहार नहीं करता और उच्च स्तर से भाषा के परिद्वेष का उच्चारण नहीं करता? सारांश यह है कि पर्युषण पर्व हमें सारांश प्रकृति एक नवीन रूप लेती है।

पर्युषण पर्व शत्रु को मित्र बनाने का आदर्श उपस्थित करता है। चाहे आपका शत्रु अपनी ओर से शत्रुता का त्याग करे या नहीं, मगर आपको अपनी ओर से शत्रुता का त्याग कर देना चाहिए और हृदय को स्वच्छ करके उसे गले लगाना चाहिए। उस दिन प्राणी मात्र की मित्रता का अनुसंधान करना चाहिए।

आप कह सकते हैं—जिन लोगों के साथ हमारा वैर वश—परपरागत है, उनके साथ मित्रता किस प्रकार की जाय? मगर पीढियों से वैर होता है, तो पीढियों से प्रेम भी होता है और क्या पीढियों का वैर मिटता नहीं है? मिटता न होता तो ज्ञानी पुरुष मिटाने का उपदेश क्यों देते? अगर आप धर्म की सचमुच आराधना करेंगे और आपका अन्तःकरण शत्रु और तीव्र कषाय की वासना से रहित हो जायेगा तो प्राणों के ग्राहक पुरुष के प्रति भी आपको वैर भाव नहीं रहेगा। उस समय सारी रचना बदल जायेगी। शत्रुता की परिभाषा दूसरी हो जायेगी। हृदय प्रेम से पूरित हो जायेगा। प्रेम से जो आनन्द होता है, वैर से नहीं हो सकता। सबको मित्र बनाना अपना धर्म है। किसी को वैरी बनाना या किसी के वैरी बनना धर्म नहीं है।

बहुत से लोग कहा करते हैं कि हम तो वैर छोड़ते हैं पर वह वैर नहीं छोड़ता। यह कथन भ्रमपूर्ण है। अगर आपके हृदय में प्रेम की प्रबल भावना लहराने लगेगी तो उसके वैर की आग बुझे बिना रहेगी ही नहीं। वैर से ही वैर बढ़ता है। आपके हृदय का वैर आपके शत्रु की वैराग्नि का ईंधन है जब उसे ईंधन नहीं मिलेगा, तो वह आग कब तक जलती रहेगी? आज नहीं तो कल अवश्य बुझ जायेगी। इसके अतिरिक्त आप दूसरे की चिन्ता क्यों करते हैं? अगर आपको निश्चय हो गया है कि वैर भाव त्याज्य है और उससे सताप उत्पन्न होता है तथा आत्मा कलुषित होती है तो आपको त्याग कर ही देना चाहिए चाहे दूसरा त्याग करे या न करे। आप त्याग करेंगे तो आपका कल्याण होगा। वह त्याग करेगा तो उसका कल्याण होगा। यह कोई सौदा नहीं है कि वह दे तो मैं दूँ। अगर किसी की आत्मा अत्यन्त कलुषित है तो सम्भव है वह शीघ्र वैर न छोड़े, तब तक आप भी अपना अकल्याण क्यों करते हैं? आपको निर्वैर बनकर अपनी आत्मा को शान्त और पवित्र बनाना ही चाहिए।

वेर भूलकर किस प्रकार अपने अपराध की आलोचना करनी चाहिए, ...

भारत के प्राचीन राजाओं में राजा भोज बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत कम भारतवासी ऐसे मिलेंगे जो भोज के नाम से अपरिचित हों। राजा भोज के समय में अनेक अच्छी बातें होती थीं। भोज स्वयं अच्छे कामों में भाग लेता था और किसी को दुःख नहीं देता था। भोजराज की मृत्यु होने पर एक विद्वान् ने कहा है—

अद्य धारा निराधारा, निरालम्बा सरस्वती ।

पण्डिता. खण्डिता. सर्वे भोजराजे दिवं गते ॥

अर्थात् आज भोजराज का स्वर्गवास होने पर धारा नगरी निराधार हो गई, सरस्वती का सहारा न रहा और सब पण्डित खण्डित हो गये।

इस कथन से स्पष्ट है कि राजा भोज अपनी प्रजा का प्रेम से पालन करता था और विद्या का बड़ा ही अनुरागी था। वह विद्वानों का खूब आदर सत्कार करता था। भोज स्वयं विद्वान् था, अतः विद्या और विद्वानों की कद्र करना उसके लिए स्वाभाविक बात थी। राजा भोज दयालु और गुणवान् था।

भोज के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण निर्धन होने पर भी स्वाभिमान का धनी था। जो कुछ मिलता उसी पर वह अपना निर्वाह कर लेता था। सचय के उद्देश्य से वह कभी किसी से कुछ न मागता और न अपना अपमान कराता। वह भिक्षा पर अपना निर्वाह करता था। 'ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा।' उसके घर में तीन प्राणी थे—वह, उसकी माता और पत्नी। पर्याप्त भिक्षा न मिलने पर कभी कभी उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था।

एक दिन की बात है कि ब्राह्मण बहुत घूमा परन्तु उसे भिक्षा न मिली। घूमते-घूमते वह थक गया और भूख उसे सता रही थी। अन्त में उसने विचार किया—संभव है स्त्री ने कुछ बचा रक्खा हो तो इस समय तो वह खिलाएगी ही। फिर देखा जायेगा। इस प्रकार विचारकर वह घर लौट आया। उसकी माता और पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं और सोच रही थीं कि वह कुछ लावे तो बनाए खाए और खिलाए। मगर ब्राह्मण को खाली हाथ आया देखा, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। वह ब्राह्मण से कुछ भी न बोली। ब्राह्मण घर में आया। उसने अपनी पत्नी से कहा लाओ कुछ हा तो खाने को दो।

पत्नी—कुछ लाए हा तो बना दू। घर में तो कुछ भी नहीं है।

ब्राह्मण—राज लाता हूँ। आज नहीं मिला तो स्त्री होकर एक दिन का भोजन भी नहीं द सकती?

ब्राह्मण बहुत भूखा था। उसे क्रोध आ गया। उधर ब्राह्मणी भी लाल हो गई। ब्राह्मणी ने कहा कभी एक दिन से ज्यादा का भोजन लाए होओ, तो मुझसे कहो कि संभाल कर क्यों न रक्खा? लाकर देना नहीं और फिर ऊपर से मागना तथा तकरार करना, यह भी भला, कोई बात है? अगर खिलाने की हिम्मत नहीं थी तो विवाह किये बिना ही कौन काम अटकता था?

ब्राह्मण तपा हुआ आया था। उसने क्रोध से तमतमाते हुए कहा—शखिनी! मेरे घर तेरे जैसी स्त्री आई तो अब खाने को कैसे मिल सकता है? कोई सुलक्षणा स्त्री आती तो मैं कमा लाता। मगर तू ऐसी अभागिनी मिली है कि मैं भटकते-भटकते हैरान हो गया पर चार दाने अन्न भी न मिल सका। तू अर्धांगिनी है। तुझे भी कुछ तो करना चाहिए था। मेहनत मजदूरी करके भी कुछ रखना चाहिए था। स्त्री को यह तो सोचना चाहिए था कि कदाचित् कोई अतिथि आ जाय तो कैसी बीतेगी।

ब्राह्मणी और गरम हो गई। वह कहने लगी—बस, बहुत हो गया। अब जीभ बद कर लो। धिक्कार है उन सासूजी को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मैं अभागिनी हूँ तो अभागिनी ही सही, तुम्हारी माता तो भाग्यशालिनी हैं। उनके भाग्य से ही कुछ मिला होता। दरअसल अभागिनी मैं नहीं, तुम्हारी माता है, जिन्होंने तुम सरीखा सपूत पैदा किया जिसके पीछे मैं भी कष्ट पा रही हूँ।

ब्राह्मण ने कहा—तेरे मा-बाप ने तुझे तो खूब पैदा किया है, जो अपनी सासू के लिए ऐसे शब्द बोलती है। निर्लज्जा को लज्जा छू भी नहीं गई।

यह कहकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को पीटने लगा। ब्राह्मणी चिल्लाई—हाय, बचाओ, दौड़ो, कोई! उसके सिर से खून बहने लगा। स्त्री की पुकार सुनकर वहा पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछताछ की। ब्राह्मणी कहने लगी—देखो—मुझे इतना मारा है कि सिर से खून बहने लगा है। लड़ाई का कारण यही है कि घर में कुछ है नहीं और खाने को मागते हैं। इस राज्य में ऐसे भी आदमी रहते हैं। घर में दाना नहीं और विवाह करके स्त्री को पकड़ लाते हैं और फिर उसकी मिट्टी पलीत करते हैं। उन्हीं से पूछ लो, लड़ाई का और कोई कारण हो तो।

ब्राह्मण सोचने लगा—दुरा हुआ। मैंने वृथा ही क्रोध में आकर इसे मारा। इज्जत जाने का मौका आ गया।

पुलिस ने कहा इसमें स्त्री का कोई अपराध नहीं। यह पुरुष का ही दोष है। ब्राह्मण! तुमने स्त्री पर अत्याचार किया है। तुम गिरफ्तार किये जाते हो।

ब्राह्मण गिरफ्तार होकर कोतवाल के पास पहुँचाया गया। ब्राह्मण सोचने लगा क्रोध में आकर ब्राह्मणी को मार तो दिया, मगर अब कहूँगा क्या? पुलिस के सामने अपनी कष्टकथा कहने से लाभ ही क्या है। सिवाय लज्जित होने के और क्या होगा? चाहे जो हो, राजा के सिवाय और किसी को कुछ भी उत्तर न दूँगा।

कोतवाल ने कहा—तुम अपना बयान लिखाओ। तुमने क्या किया है और किस अपराध में गिरफ्तार किये गये हो?

ब्राह्मण बोला—मैं महाराज भोज को छोड़कर और किसी के सामने बयान न दूँगा। कोतवाल ने बहुत डाट बतलाई, मगर ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। उसने बयान नहीं दिया। कोतवाल ने सोचा—ब्राह्मण बड़े जिद्दी होते हैं। इससे जिद्द न करके महाराज के सामने पेशकर देना ही ठीक होगा। उसने ब्राह्मण के कथनानुसार राजा के सामने ही ब्राह्मण को पेश करने का निश्चय किया।

पहले जमाने में आजकल की तरह मुकदमे की तारीखों पर तारीखें नहीं पड़ती थीं। मामला मोखिक सुनकर चटपट फेसला दे दिया जाता था। आजकल का न्याय बड़ा महंगा और विचित्र है। उस समय का न्याय सस्ता और सीधा था।

दूसरे दिन राजा भोज अपनी राज-सभा में आये। सिंहासन पर आसीन हुए। क्रम से सब अपराधी उनके सामने पेश किये गये। सयोगवश उस दिन पहला नवर उस ब्राह्मण का ही था। राजा भोज ने ब्राह्मण के विषय में पूछा—यह कौन है? इसने क्या अपराध किया है? सरकारी शख्स न कहा—यह ब्राह्मण है। इसने अपनी स्त्री को इतनी निर्दयता से पीटा है कि उसके सिर में खून आ गया। अगर स्त्री को दरवार में पेश किया जाता तो न जाने क्या क्या कहती। परन्तु स्त्री को दरवार में लाने की आज्ञा नहीं है। इसलिए उसे पेश नहीं किया गया। वह कहती थी—यह ब्राह्मण कुछ लाकर तो दता नहीं है आर खाने को मागता है। खाना न मिलने पर इसने स्त्री को दुरी तरह पीटा है।

राजा—ब्राह्मण! क्या यह बात ठीक है?

ब्राह्मण—महाराज! और सब ठीक है, एक बात गलत है। ये तुझे ब्राह्मण बता रहे हैं। पर मैं ब्राह्मण नहीं, चाण्डाल हूँ।

कोतवाल—हुजूर! यह आपके सामने भी झूठ बोलता है। यह ब्राह्मण है और अपने को चाण्डाल प्रकट करता है।

ब्राह्मण—महाराज! ये लोग ऊपर की बातें देखकर मुझे ब्राह्मण कहते हैं। भीतर की बात का इन्हे पता नहीं। मैं असली भीतरी बात कह रहा हूँ।

सत्य नास्ति तपो नास्ति नास्तीन्द्रियविनिग्रह ।

सर्वभूतदया नास्ति एतच्चाण्डाल लक्षणम् ॥

सत्यं ब्रह्म तपो ब्रह्म, ब्रह्म इन्द्रियविनिग्रह ।

सर्वभूतदया ब्रह्म, ह्येतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥

महाराज! सत्य का अभाव, तप का अभाव, इन्द्रियनिग्रह का अभाव और भूतदया का अभाव चाण्डाल का लक्षण है। जिसमें सत्य हो, तप हो, इन्द्रियनिग्रह हो, पाणियों की दया हो, वही ब्राह्मण कहलाता है।

जो ब्राह्मण होगा, वह आपके समक्ष अभियुक्त बनकर नहीं आएगा। मुझ में चाण्डाल के लक्षण मौजूद हैं, अतएव मैंने अपने आपको चाण्डाल प्रकट किया है।

मित्रो! आप दूसरों पर ही यह लक्षण घटाने का प्रयत्न मत करो। शास्त्र में श्रावक को भी ब्राह्मण कहा है। आप श्रावक होने का दावा करते हैं, तो यह लक्षण अपने ही ऊपर घटाने का प्रयत्न करना।

ब्राह्मण ने कहा—जिसमें ब्राह्मण के ये लक्षण मौजूद हैं, वह ऊपर से चाण्डाल होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण है। जिसमें चाण्डाल के लक्षण पाये जाते हैं वह ऊपर से ब्राह्मण होने पर भी भीतर से चाण्डाल ही है।

किसी समय ब्राह्मणों की बहुत प्रतिष्ठा थी और उसका कारण उनका सदाचार था। आज यह स्थिति नहीं रही। आजकल के कई ब्राह्मण तो एक ही कन्या की दो जगह सगाई कर देते हैं और दोनों जगहों से रुपये ऐठ लेते हैं। एक जगह कन्या देना ठहराकर उसे दूसरी जगह देना ठहरा लेना अन्याय की हद है। यह घोर अनीति है। सच्चा ब्राह्मण ऐसा घोर दुष्कर्म कदापि नहीं कर सकता। कन्या बेचना महापाप है और जब ब्राह्मण ही यह महापाप करने लगेंगे तो दूसरे क्या नहीं करेंगे?

मेरे पास एक दायमा (?) ब्राह्मण सज्जन एक प्रार्थना पत्र लेकर आये थे। उसमें यह था कि हमारी जाति में लडकी के बदले रुपया न लेने का रिवाज था लेकिन अब बहुत से लोग इस रिवाज को भग करके रुपये

लेने लगे हैं। इत्यादि। किन्तु ऐसे मामले में मैं क्या कर सकता था? मेरा अधिकार सिर्फ कहने का है, इसलिए कहता हूँ कि कन्या के बदले रुपया लेना महापाप है और इस तरह का रुपया लेने वाले का कभी भला होते नहीं देखा जाता।

एक आदमी के पाच लडकियाँ और एक लडका था। उसने पाचो लडकियों के भरपूर रुपये लिये, फिर भी लडका कुवारा रह गया, और उसके वश का नाश हो गया। लडकियों के रुपये लेने पर भी यह परिणाम निकला। ऐसे ऐसे परिणाम देखते हुए भी लोग लालसा नहीं छोड़ते और यहाँ तक जघन्य कार्य करने लगते हैं कि एक कन्या की दो जगह सगाई कर देते हैं। आर्यजाति, जो ससार में अद्वितीय, उन्नत आदर्श वाली और धर्मपरायण समझी जाती है, यह नैतिक पतन देखकर किसे मानसिक सताप न होगा।

मेरा उद्देश्य ब्राह्मणों पर आक्षेप करना नहीं है। हमें भी ब्राह्मण ज्यादा प्रिय हैं। हमारे गणधर इन्द्रभूति गौतम ब्राह्मण ही थे, लेकिन सत्य, दया आदि ब्राह्मणोचित गुण न होने पर भी केवल ब्राह्मणों की कूख से जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण कहलाने वाले और अनार्योचित आचरण करने वाले को क्या कहा जाय? जिस देश में छह करोड़ ब्राह्मण रहते हैं और एक बहुत बड़ी सख्या में साधु रहते हैं उस देश का पलड़ा आज इतना हल्का क्यों बना हुआ है? इस प्रश्न का समाधान करने चलोगे तो ऐसे ही कारण प्रतीत होंगे। ऐसे ही कारणों से भारत की नोका डूब रही है। लोगों ने अपने उज्ज्वल चरित्र को भुला दिया है और धर्म एव नीति से च्युत होते जा रहे हैं। मित्रो! अपने प्राचीन पूर्वजों के निष्कलक यश की रक्षा करो। उत्तराधिकार में मिले हुए गौरव को बढाकर सपूत कहलाओ, जिस से भविष्य की सतान भी तुम्हारे ऊपर गर्व कर सके। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें जो प्रतिष्ठा इस विश्व में दिलाई है, क्या वह तुम अपनी सन्तति को नहीं दिला सकोगे? अगर न दिला सके तो सपूत नहीं कहला सकोगे। सपूत बनने के लिए पाप से डरो नीति को मत छोड़ो, धर्म को जीवन में एकरस कर लो। ऐसा न किया तो कुदरत सजा देगी ही।

श्रीकृष्ण ने यादवों से जुआ, परस्त्री लोलुपता और मदिरापान छोड़ देने को कहा था। जैनकथा के अनुसार कृष्णजी ने भगवान् अरिष्टनेमि की वाणी सुनकर ऐसा कहा था और भागवत आदि के अनुसार भावी देखकर कहा था। कुछ भी हो यह ता निश्चित है कि उन्होंने यादवों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था—मैं स्वयं यदुवश में जन्मा हूँ। मैंने तुम लोगों की रक्षा की है लेकिन मरे द्वारा ही सदा तुम्हारी रक्षा और पालन पोषण होगा यह

मत समझो। इस भ्रम मे रहोगे तो बुरे दिन देखने पडेगे। अगर तुम तीन बाते छोड दोगे तो मै तुम लोगो का रक्षक और कल्याणकर्त्ता हूँ। अगर तीन बाते न छोडोगे तो आपस मे ही मूसलो से सिर फोडकर मर जाओगे। वे तीन बाते ये हैं—मदिरापान, द्यूत और परस्त्री सेवन।

यो ये तीन बाते साधारण ही थी, फिर भी यादवो ने कृष्ण की बात नही मानी। उन्होने मदिरापान किया, जिससे वश का नाश हो गया।

आप लोगो मे कोई दारू तो नही पीता? आजकल कई ओसवाल कहलाने वाले भी दारू पीने लगे हैं। मगर स्मरण रक्खो, दारू पीने वालो की कृष्ण भी रक्षा न कर सके, तो औरो की क्या चलाई है! अगर कुसगति मे पडकर कोई पीने लगा हो तो उसे अब त्याग देना चाहिए।

कृष्णजी ने दूसरी बात जुआ छोड देने की कही है। जुए का व्यसन मनुष्य को कितनी बडीबडी मुसीबतो मे डाल देता है, यह कौन नही जानता? युधिष्ठिर जैसे शूरवीर और प्रतापी महापुरुष की जो दुर्दशा जुए ने की, उसे सभी जानते है। फिर तुम किस खेत की मूली हो? जुआ खेलकर अपनी प्रतिष्ठा गँवाना, अपनी सम्पदा से हाथ धो बैठना और फिर अनेक पापो मे प्रवृत्त होना, किसी भी दशा मे वाछनीय नही हो सकता। आजकल जुए के अनेक सभ्य रूप प्रचलित हो गये हैं। उन सबसे बचना विचारशील पुरुषो का कर्त्तव्य है।

कृष्ण ने तीसरी बात परस्त्रीत्याग की कही थी। इस विषय मे अधिक क्या कहा जाय? कुलीन पुरुषो के लिए परस्त्रीगमन एक महान् कलक रूप है। कुलीनता के नाते भी इस पाप से बचना आवश्यक है। इससे बचने से लोक और परलोक दोनो सुधरते हैं।

कृष्णजी क्या जैन और क्या वैष्णव—सभी के महापुरुष है। वे पुरुषोत्तम और भावी तीर्थंकर हैं। सच्ची और हितकर बात तो एक अदने आदमी की भी मानी जाती है, फिर वे तो महापुरुष थे! उनकी बात मानने मे हित ही है।

जिसमे ये तीन बाते सिद्ध हो उसका भव भ्रमण मिट गया समझो। इनके त्याग से सभी दृष्टियो से जीवन पवित्र बनता है। आप लोगो को भी इन तीन बातो का त्याग कर देना चाहिए। मगर यादवो की तरह मत करना। यादवो ने कृष्ण के सामने तो स्वीकार कर लिया था कि हम इन तीनो का त्याग कर देगे मगर दर असल त्यागा नही। इसी प्रकार आप भी कदाचित् सामने बह दे और फिर त्याग न करे। मुझे आपने अपना गुरु माना है, परन्तु

इन तीन बातों के न त्यागने पर कृष्ण भी यादवों की रक्षा न कर सके, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सारांश यह है कि अपने धर्म पर निश्चल हुए बिना कल्याण नहीं हो सकता।

जिसके हृदय में गुणों के प्रति राग होगा, जो अपनी आत्मा को निर्दोष बनाना चाहेगा और जिसने पवित्र जीवन विताने का सकल्य किया होगा, वह भूल से, उत्तेजना से या लालच से किये हुए अपराध को स्वीकार करने में आगा-पीछा नहीं करेगा। सरल हृदय व्यक्ति को अपना दोष उसी प्रकार चुभता रहता है जैसे शरीर में काटा। और जैसे काटा निकले बिना मनुष्य को चैन नहीं पड़ता, उसी प्रकार अपना दोष त्यागे बिना पवित्र हृदय पुरुष को शान्ति नहीं मिलती। विवेकशील पुरुष भली-भाँति जानता है कि आन्तरिक विकार का शल्य अधिक और दीर्घकाल तक कष्टदायी होता है।

वास्तव में अपराध स्वीकार कर लेना बड़ी बात है। उस ब्राह्मण ने अपना अपराध स्वीकार करके कहा 'मैं ब्राह्मण नहीं, चाडाल हूँ।' आप भी अपने अपराध छिपाने की चेष्टा मत करो, वरन् परमात्मा के आगे प्रकट कर दो।

ब्राह्मण की बात सुनकर राजा दग रह गया। उसने सोचा—यह ब्राह्मण कितना स्पष्ट वक्ता और आत्मबली है! मगर राजा को इस मामले की जड़ देखनी थी। अतः राजा ने कहा—'तुम चाहे ब्राह्मण होओ चाहे चाडाल होओ। जो अपराध करेगा, उसे दण्ड मिलेगा ही। अब यह बतलाओ कि तुमने अपनी स्त्री को क्यों मारा?'

ब्राह्मण पढ़ा लिखा था। उसने राजा से कहा—'राजन्! मेरी बात सुन लीजिए और फिर जिसका अपराध हो उसे दण्ड दीजिए।'

राजा—हा सुनाओ क्या कहना चाहते हो? ब्राह्मण—

अम्वा तुथ्यति न मया न तया, साऽपि नाम्बया न मया।

अहमपि न तया न तया, वद् राजन्! कस्य दोषोऽयम्॥

महाराज! आप दोष का निर्णय करें—कि वास्तव में किसका दोष है? आर जिसका अपराध सिद्ध हो उसे दण्ड दें। हम घर में तीन प्राणी हैं—मैं मरी माता आर मेरी पत्नी। पुत्र केसा भी हो मगर माता का धर्म उससे प्रेम करना आर उसकी रक्षा करना है। कहावत है—'पूत कपूत हो जाता है मगर माता कुमाता नहीं हाती। मगर मरी माता मेरी रक्षा तो दूर रही भीठ शब्द भी नहीं बोलती। कभी मुझ बेटा कहकर सवाधन भी नहीं करती वरन् स्नेह व बदल गालियाँ देती है। किसी किसी घर में मा बेटे में स्नेह नहीं हाता तो

सास-बहू मे ही प्रेम होता है, मगर मेरे घर यह भी नहीं है। मा, मेरी पत्नी को गालिया तो देती है, पर कभी मधुर वचन नहीं कहती। यह सुनकर आप सोचोगे कि यह माता का अपराध है, मगर बात यही खत्म नहीं होती। अनेक स्त्रिया ऐसी होती है कि सास की जली कटी बाते सह लेती है—शान्ति के साथ सुन लेती है लेकिन मेरी स्त्री, माता की आधी बात भी नहीं सुन सकती। वह एक के बदले चार सुनाती है। अपनी बातों से उसे शान्त तो करती नहीं, उल्टी जला देती है। कई जगह सास बहू मे प्रेम नहीं होता। मगर पति पत्नी मे प्रेम होता है। लेकिन मेरे घर यह भी नहीं है। मुझ मे और मेरी पत्नी मे कितना प्रेम है, यह बात तो इसी मामले से जानी जा सकती है। अनेक माताए कैंकेयी के समान होती है, मगर उनके पुत्र रामचन्द्र सरीखे होते है। मगर मैं ऐसा अभागा हू कि अपनी माता को जननी तक नहीं कहता, सदा अवज्ञा ही करता रहता हूँ। अपशब्दों की भी कभी कभी बौछार कर देता हूँ। राजन् ! आप ही निर्णय कीजिए, यह सब किसका अपराध है? जिसका अपराध हो, उसे दण्ड दीजिए।

राजा भोज बड़ा बुद्धिमान् था। उसने कहा—'मैं सब समझ गया।' फिर राजा ने भडारी को आज्ञा दी—'इस ब्राह्मण को एक हजार मुहरे दे दो।' राजा की आज्ञा सुनकर भडारी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोचने लगा कि बात क्या हुई? ब्राह्मण ने अपराध किया है—अपनी स्त्री का खून बहाया है और महाराज उसे यह इनाम दे रहे हैं। अपराध की सजा एक हजार मुहरे इनाम।

भडारी की मुखमुद्रा पर विस्मय का जो भाव उदित हुआ, उसे पहचान कर राजा ने कहा—तुम्हे क्या शका है? क्यों आश्चर्य हो रहा है? स्पष्ट कहो न।

भडारी बोला—स्त्री को पीटने के बदले इस ब्राह्मण को एक हजार मुहर मिलने की बात नगर मे फैल जायेगी तो बेचारी स्त्रियों पर घोर सकट आ पड़ेगा और राज्य का खजाना खाली होने का अवसर उपस्थित हो जायेगा। सभी लोग अपनी अपनी स्त्री को पीटकर इनाम लेने के लिए आ खड़े होंगे।

राजा ने कहा—'भडारी, तुम्हारी बात समझ मे नहीं आई। जो आदमी खाता-पीता सुखी है वह अपनी स्त्री को मारेगा, तो उसे दण्ड देने मे जरा भी रियायत नहीं की जायेगी चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों न हो। ऐसे अत्याचारी का पक्ष मैं कदापि नहीं लूंगा। मैं स्त्री को मारने के बदले इसे मुहरे नहीं दिला

रहा हूँ, किन्तु इसे दूसरा दुःख है। उस दुःख को दूर करने के लिए ही मुहरे दिलाता हूँ। दंड और कानून, अन्याय और अत्याचार रोकने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं। अगर इस ब्राह्मण को कैद कर दिया जाय तो इसकी इज्जत जायेगी, यह निर्लज्ज बन जायेगा और अपराध का जो मूल कारण है वह दूर नहीं होगा। अभी मा, बेटा और स्त्री लडते झगडते भी एक साथ रहते हैं। इसे कारागार में डाल देने से सब तितर बितर हो जाएंगे। अभी तक किसी ने किसी को त्यागा नहीं है, मगर कैद की हालत में एक दूसरे को छोडकर भाग जायेगे। इसके अतिरिक्त, इसे सजा देने का अर्थ इसकी वृद्धा माता और गरीब पत्नी को सजा देना होगा। ऐसा करने से अनेक प्रकार की बुराइया फैल जायेगी।'

'भडारी! तुम इस ब्राह्मण की बुद्धि पर विचार करो। इसने कही बयान नहीं दिया और यहा आया है। यह जानता है कि कानून के शब्दों को ही सब कुछ समझकर उन्ही से चिपटे रहने वाले लोग मेरा दुःख नहीं मिटा सकते। वे न्याय की आत्मा को नहीं देख सकते। फिर उनके सामने दुखडा रोककर क्यो अपनी इज्जत गवाऊ? असल में इसके अपराध का कारण दरिद्रता है। मैंने मुहरे देकर उस दरिद्रता को ही दण्डित किया है। मेरी समझ में राजा का यही धर्म है। राजा को अपराध के मूल कारणों का विचार करना चाहिए और जिन कारणों से लोग अपराध में प्रवृत्त होते हैं, उनका निवारण करना चाहिए। रोग की ऊपरी औषध करना ही पर्याप्त नहीं है, मगर रोग के कारणों को दूर करना ही महत्वपूर्ण बात है।'

आजकल दरिद्रता का दुःख बेहद बढ़ गया है। बीए और एमए पास करने वालों को इस दुःख के मारे फासी खाकर मरना पडता है। उन्हें नौकरी नहीं मिलती और दूषित शिक्षापद्धति के कारण वे मेहनत मजदूरी करना मरने से भी अधिक कष्टकर समझते हैं। भारत का राज्य अगरैजों के अधीन है। वे सात समुद्र पार बैठकर शासन करते हैं। प्रजा के प्रति उन्हें अनुराग नहीं आत्मीयता नहीं, सहानुभूति नहीं। प्रजा को कगाल बनाने वाली नयी-नयी योजनायें और कानून गढे जाते हैं और बुरी तरह देश को चूसा जा रहा है। किसी समय जो देश सब भाति से समृद्ध था धन-धान्य से परिपूर्ण था आज उसकी इतनी गई गुजरी हालत हो गई है कि थोडे से पैसे के लिए माता अपन पुत्र को बेच देने के लिए उद्यत है। दरिद्रता के इस घोर अभिशाप ने भारतवासियों का जीवन कितना दीन, हीन जघन्य और कलुषित बना दिया है। यह देखकर किसे मनस्ताप न हागा! कहा है आज राजा भोज

सरीखे प्रजावत्सल नृपति, जिन्हे पजा के कष्टो का सदा ध्यान रहता था और जो पजा की भलाई में ही अपने राज-पद की सार्थकता मानते थे। प्राचीन काल के भारतीय राजा, प्रजा के सरक्षक थे। सम्पूर्ण राज्य एक बड़ा परिवार था और राजा उसका मुखिया था। इसी कारण भारती प्रजा राजा को अपने पिता के तुल्य मानती थी। राजा और प्रजा में कितना मधुर सम्बन्ध था उस समय। आज यह सब भूतकाल का सपना बन गया है। प्रथम तो आजकल ससार से राजतंत्र ही उठता जा रहा है और प्रजा अपने अधिकार में शासन सूत्र ग्रहण करती जा रही है। जहा कही राजतंत्र शेष है, वहा राजा और प्रजा में भयकर सघर्ष ही दिखाई देता है। इसका प्रधान कारण यही है कि राजा अपने उत्तरदायित्व से गिर गये। उन्होंने अपने को प्रजा का सेवक न समझकर ईश्वर द्वारा नियुक्त स्वच्छद भोग का पुतला समझा, प्रजा को चूसना और विलास करना ही अपना ध्येय बना लिया। फल यह हुआ कि राजा और प्रजा के हित परस्पर विरोधी बन गये। जहा हित में पारस्परिक विरोध होता है और दूसरे के हित का घातकर अपना हित साधन करने की प्रवृत्ति होती है वहा सघर्ष अवश्यम्भावी है। यही राजा प्रजा के सघर्ष का कारण है। अर्वाचीन इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि विजय प्रजा पक्ष के भाग्य में है। आखिर प्रजा की ही विजय होगी। इस सत्य को समझकर राजा लोग समय रहते सावचेत हो जाए, तो इसमें उन्ही की भलाई है।

राजा भोज प्रजारजन करने के कारण सच्चा राजा था। प्रजा के दुख-दर्द को समझना और उसे दूर करना ही उसका मुख्य कर्तव्य था। यही उसका राजधर्म था। प्रजा उसे पुत्र के समान प्रिय थी, इसलिए वह पिता के समान प्रजा का आदरणीय था। उसने ब्राह्मण के कष्टो पर सहृदयता से विचार किया और उन्हें मिटा दिया।

भडारी का भ्रम भग हो गया। वह मन ही मन भोज की प्रशंसा करने लगा। उसने एक हजार मुहरे लाकर ब्राह्मण के सामने रख दी।

राजा ने ब्राह्मण से कहा—जिसका अपराध था, उसे दंड दिया गया है। लेकिन इस कांड की पुनरावृत्ति हुई तो भारी दण्ड दिया जायेगा।

ब्राह्मण ने कहा—महाराज! आपके उचित निर्णय की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। अब अपराध हो तो मेरे तन के टुकड़े-टुकड़े करवा दीजिएगा।

मुहरो की थैली लेकर ब्राह्मण अपने घर चला। घर में सास बहू के बीच कलह मचा हुआ था। सास कहती थी—'तूने उससे ऐसा क्यों कहा?

उसकी बात सुन क्यों नहीं ली?’ बहू कहती थी—उन्होंने मुझसे ऐसा क्या कहा? बस, इन्हीं मूल सूत्रों पर भाष्य और टीकाये रची जा रही थी।

उसी समय थैली लिए ब्राह्मण आता दिखाई दिया। उसे देख दोनों शान्त हो गईं। थैली देखकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई। आज तक इतना अनाज भी कभी घर में नहीं आया था। अतएव भीतर की मुहरे न दिखाई देने पर भी उनकी प्रसन्नता का पार नहीं था। ब्राह्मण जब निकट आ गया और थैली में गोल-गोल चीजे मालूम हुईं तो कहना ही क्या था! उन्होंने सोचा—अगर इतने पैसे हों, तब भी बहुत है।

दोनों की लड़ाई बन्द हो गई। उनकी विचारधारा बदल गई। सारा बोली—‘बेटे को वजन लग रहा होगा, मैं थैली ले लूँ।’ बहू ने कहा—‘तुम बूढ़ी हो, तुमसे क्या बनेगा! लाओ, मैं ही लिये लेती हूँ।’ सास ने उत्तर दिया—‘तुझे चोट लगी है न! तुझसे कैसे बनेगा!’ बहू मुस्करा कर बोली—‘इस मार में क्या रक्खा है! पति की मार और घी नाल बराबर होती है।’

आखिर दोनों थैली लेने दौड़ी। सास कहती थी—बहू को चोट लगी है, इसे बोज़ मत देना। बहू कहती थी—सासजी बूढ़ी हैं इन्हें तकलीफ़ मत देना। ब्राह्मण ने कहा—तुम दोनों ही कष्ट मत करो। यह बोज़ मेरे ही सिर रहने दो। अपने अपराध का भार मुझे ही उठाने दो।

थैली लिये ब्राह्मण घर पहुँचा। थैली खोली तो उसमें पीली-पीली मुहरे देखकर सास-बहू दोनों चकित रह गईं। प्रसन्नता का पारावार न रहा। भूखे घर में अनाज के इतने दाने आते तो क्या कम थे! फिर ये तो मुहरे ठहरी।

मा कहने लगी—बेटा! मेरे जैसी कठोर-हृदया माता नहीं और तुझसा सपूत बेटा नहीं। मैं सदा सापिनी ही रही। कभी तुझ शान्ति न पहुँचाई। माता का कर्त्तव्य बट पर करुणा रखना है मगर मैंने कभी सीधी बात न की। तू धन्य है बेटा जो मुझ छोड़कर कहीं चला न गया नहीं ता ऐसी कर्कशा माता का पालन करने के लिए कौन रहता है! अब तू मुझ क्षमा कर देना।

बहू ने कहा—यह सब मरा ही कसूर था! मैं घर में आई तभी मैं सब को कष्ट में पड़ना पड़ा। मैं पति और सास की सदैव अवज्ञा ही करती हूँ। मर जमीनी स्त्री जिस घर में हो वहाँ पाप न बढ़ तो क्या हो! सीता इतन इतन कष्ट सहन करके भी पति के साथ रहीं। पर मुझ दुष्टा न आप दाना का कौन त्रिय उचन भी न कहा। इनन पर भी आप दाना न मुझ त्यागा नहीं यह कई कृत्य हैं। अब आप मा सब क्षमा कर भूत जाय।

ब्राह्मण बोला—मा और प्रिये! तुम मुझे क्षमा करना। मेरा कर्त्तव्य तुम्हारा पालन करना था। सपूत बेटा वृद्धावस्था में माता की सेवा करता है और सच्चा पति अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करता है। मैंने दोनों में से एक भी कर्त्तव्य नहीं पाला। मैं तुम्हें भरपेट भोजन भी तो न दे सका। जो पुरुष अपनी जननी और पत्नी का पेट भी नहीं भर सकता, वह धिक्कार का पात्र है। मैंने भोजन नहीं दिया, इतना ही नहीं, वरन् भोजन मागा और उसके लिए झगडा भी किया। माता की सेवा करना दर किनार, उससे कभी मीठे शब्द तक न कहे। मेरे इस व्यवहार के लिए तुम दोनों ही मुझे क्षमा करना।

इस प्रकार तीनों ने अपनी-अपनी आलोचना की। ब्राह्मण ने कहा—अब भूतकाल की बात भूल जाओ। हम लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसीलिये घड़ी भर पहले क्या थे और अब दरिद्रता दूर होते ही क्या हो गये। गुण गाओ राजा भोज का, जिसने अपना दुःख जान लिया और उसे मिटा दिया।

इस प्रकार ब्राह्मण का यह छोटासा कुटुम्ब शीघ्र सुधर गया। तीनों बड़े प्रेम से रहने लगे। दरिद्रता के साथ ही कलह भी दूर हो गया।

ब्राह्मण अपना दुःख राजा के पास ले गया था। इसी प्रकार हम लोग क्या अपना दुःख भगवान् के पास ले गये हैं? मैंने प्रार्थना में कहा था—

श्री अभिनन्दन दुःखनिकन्दन, वन्दन पूजन जोग जी।

आशा पूरी चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोग जी।।

परमेश्वर के दरबार में हम भी यह फरियाद लेकर उपस्थित होते हैं। लेकिन जिस प्रकार ब्राह्मण ने निखालिस हृदय से अपना अपराध स्वीकार किया था, उसी प्रकार हम लोगों को भी अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। अपने अपराध को दबाने की चेष्टा करने से ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकेगा। अतएव कृत पापों के लिए पश्चात्ताप करो। परमात्मा के प्रति विनम्र भाव से क्षमाप्रार्थी बनो। आगे अपराध न करने का दृढ सकल्प करो। ऐसा करने से कल्याण होगा।

तपः—महाशक्ति

जय जय जिन ! त्रिभुवन धनी ।

यह भगवान् शीतलनाथ की प्रार्थना है। भक्त भगवान् के चरणों में क्या भेट अर्पित कर सकता है? उसके पास और क्या है? उसे वाणी की जो शक्ति मिली है, उसी का उपयोग करके वह तल्लीनता के स्वर में बोलता है—

जय जय जिन ! त्रिभुवन धनी ।

हे तीन लोक के स्वामी! तेरा जय जयकार हो। हे प्रभो! समस्त जगत आधि-ब्याधि की वेदना से पीड़ित है। मनुष्य लोक में भी पीड़ा है, देवलोक में भी पीड़ा है, और नरक में तो निरन्तर हाहाकार मचा ही रहता है। तीनों लोकों के जीवों का कल्याण चाहने के लिए मैं त्रिभुवन धनी की जय चाहता हूँ। हे प्रभो! तेरी प्रार्थना करके नरक का जीव भी एकावतारी होकर मोक्ष जा सकता है, यहाँ तक कि तीर्थंकर भी हो सकता है। जय नरक का नारकी जीव भी इतनी उन्नति कर सकता है तो हम मनुष्यों को हिम्मत हारने का कोई कारण नहीं है। मगर हम मनुष्य एक बड़ी भूल करते हैं। वह यह कि दुःख के समय हम चिल्लाहट मचाते हैं और सुख के समय तुझे भूल जाते हैं। यह भूल हमारी उन्नति में बाधक है। जब तक यह भूल मिट न जाय तब तक उन्नति किस प्रकार हो सकती है?

एक तरह से मनुष्य व्यर्थ ही दुःख दुःख चिल्लाया करता है व्यर्थ ही दुःख की चिन्ता करता है। वास्तव में अभी तो मनुष्य को कुछ भी दुःख नहीं है। नरक के जीवों की तरफ देखने पर उनके दुःख से अपने दुःख की तुलना करने पर मालूम होगा कि हम मनुष्य कितने सुखी हैं? अतएव मनुष्य को दुःख से घबराना नहीं चाहिये वरन् यह सोचना चाहिए कि परमात्मा की प्रार्थना करके नारकी जीव भी सुखी हो सकते हैं तो हम सुखी बनने का प्रयास क्या न करें? हम नारकी जीवों से गये बीते क्यों रहे?

अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करोगे तो मालूम होगा कि जगत् की प्रचलित व्यवस्था में दुःख का ही प्रधान स्थान है। दुःख ससार का व्यवस्थापक है। भूख का दुःख न होता तो खेती कौन करता? लज्जा जाने का दुःख न होता तो वस्त्र कौन पहनता और कौन बनाता? शीत, ताप और वर्षा का दुःख न होता, तो मकान बनाने की क्या आवश्यकता पडती? गर्मी से पैर न जलते या काटा लगने से कष्ट न होता, तो जूता कौन पहनता? इस प्रकार देखेंगे तो प्रतीत होगा कि दुःख रूपी विशाल मशीन में ही ससार की सारी व्यवस्था ढली है। कहावत है—आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। राजा का आविष्कार भी आवश्यकता ने ही किया है। दुःखों से बचने के लिए राजा बनाया गया है।

दुःख न होता तो ससार की मशीन ही अस्तव्यस्त हो जाती। इतना ही नहीं, दुःख मनुष्य को महान् बलवान और तेजस्वी बनाता है। ससार के इतिहास में जिन विशिष्ट शक्तिसम्पन्न पुरुषों के नामों का उल्लेख आता है, उनके जीवन-चरित्र पर एक सरसरी निगाह डालिये। आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि उनकी जो महत्ता है, उसका सारा रहस्य उनकी दुःख सहन करने की क्षमता में है। उन्होंने दुःखों से जूझकर ही महत्ता प्राप्त की है। सुख के ससार में विलास के कीड़े उत्पन्न होते हैं और दुःख की दुनिया में दिव्यशक्ति—सम्पन्न पुरुषों का जन्म होता है। वनवास के घोर दुःख सहकर ही रामचन्द्र ने मर्यादा—पुरुषोत्तम का पद प्राप्त किया। विविध प्रकार की दुस्सह वेदनायें झेलकर ही त्रिशलानन्दन भगवान् महावीर कहलाये। हसते—हसते प्राण देकर ईसा ईसाइयों के आराध्य बने। ससार क्षेत्र में भी यही बात देखी जाती है। जगल—जगल में भटककर ही राणा प्रताप इतिहास में अमर हो सके और अग्नेजो की लाते, घूसे तथा कारागार के कष्ट सहने के पश्चात् मोहन दास गांधी 'महात्मा' पद के अधिकारी हुए हैं। इन्हें तथा अन्य असाधारण पुरुषों को दुःख ने जो महत्ता प्रदान की, वह कोई नहीं दे सका। दुःख के साथ संघर्ष करते करते आत्मा में एक प्रकार की तेजस्विता का प्रादुर्भाव होता है, अन्तःकरण में दृढता आती है, हृदय में बल आता है और तबीयत में मस्ती आती है। दुःखों को सहन करने में विजय का मधुर स्वाद आता है, जिसका अनुभव सबको नहीं होता। अतएव दुःख हमारे शत्रु नहीं, मित्र है। शत्रु वह मानसिक शक्ति है जो आत्मा को दुःखों के सामने कायर बनाती है और दुःखों से दूर भागने के लिए प्रेरित करती है। सत्वशाली पुरुष दुःखों से बचने की प्रार्थना नहीं करता वरन् दुःखों पर विजय प्राप्त करने योग्य बल की प्रार्थना करता है।

मित्रो! दुःख को आगे करके रोओ मत। हाय दुःख, हाय दुःख, मत घिल्लाओ। ससार मे अगर दुःख है तो उस पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। उसको मिटाने के उपाय भी हैं। अतएव रोना किसलिए? रोना तो स्वयं ही एक प्रकार का दुःख है। इस दुःख की सहायता से ही क्या दुःखो को जीतना चाहते हो? दुःखो को जीतने का सच्चा उपाय परमात्मा की प्रार्थना करना है।

शास्त्र मे एक महाशक्ति का नाम आया है। जान पडता है, लोग उस महाशक्ति से अपरिचित हैं। मैं सक्षेप मे उस शक्ति का परिचय कराना चाहता हूँ। खेद का विषय है कि लोग अपने सच्चे शिक्षक को भूल गये हैं। सच्ची विद्या को भूल गये हैं और कृत्रिम विद्या के चक्कर मे पडे हैं, सच्ची विद्या को भूल जाने के कारण ससार ने उस महाशक्ति और उसको धारण करने वाले महापुरुषो का भी विस्मरण कर दिया हे। मैं यह बतलाने का प्रयत्न करूंगा कि वे महापुरुष कैसे हो गये हैं ओर उनमें कैसी महाशक्ति थी।

पोलासपुर नामक नगर मे विजयसेन राजा और श्रीदेवी नामक उसकी रानी थी। श्रीदेवी के उदर से एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम अतिमुक्त था ओर जो एवन्ता नाम से भी प्रसिद्ध हे।

पोलासपुरी नगरी को राजा, विजयसेन है नाम।

श्रीदेवी अंग रूपन्यासरे, एवन्ता कुमार रे ॥

एवन्ता मुनिवर, नाव तिराई बहता नीर मे ॥

बेले-बेले करे पारणा गणघर पदवी पाया।

महावीर की आज्ञा लेने, गौतम गोसरी आया रे। एवन्ता ॥

खेल रह्या था खेल कुवरजी, देख्या गौतम आता।

घर घर माहे फिरे हींडता, पूछे इसडी वाता हो। एवन्ता ॥

इस कविता मे बतलाया गया हे कि एवता मुनि ने पानी मे नाव तिराई। मगर विचार कीजिए कि उन्होने किसकी नाव तिराई? अपनी खुद की या आपकी? अगर उन्हान अपनी खुद की ही नाव तिराई होती तो हम उन्हें क्या गान हे? दूसर की नाव तिरा तो हमे उसे गाने की क्या आवश्यकता हे? हमारे गान का कारण ता यह हे कि उन्हाने हम लोगो की नोका भी तिराई हे। अस्तु।

श्रीदेवी महारानी की कृष्ण स एवन्ता का जन्म हुआ। पाच धाया की निगन्तर स्या-शुभ्रुव स पलकर व कुछ बड हुए। टीकाकार का कथन हे कि एवन्ता जन्म हुने के उमर छह वर्ष की थी। लेकिन शास्त्र मे आठ वर्ष से कम

उम्र के बालक को मुनिदीक्षा देने का निषेध है । शास्त्र में उनकी उम्र के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अतएव इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता । हा, इतना तो स्पष्ट मालूम होता है कि उस समय वे खेलते थे । विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल आदि में नहीं गये थे ।

एवन्ताकुमार नहा धोकर और स्वच्छ वस्त्र पहन कर खेलने के निमित्त उस स्थान पर गये, जो बालको के खेलने के लिए ही बना था और जहाँ सस्कारी बालक खेला करते थे ।

यहा यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में बालक को कैसी शिक्षा दी जाती थी और आज कैसी शिक्षा दी जा रही है? पहले बालक आठ वर्ष की उम्र तक गुरुकुल आदि में पढ़ने नहीं भेजा जाता था । इस उम्र तक बालक खेल कूद में ही पारिवारिक और कुलधर्म सबधी शिक्षा पाते थे । उनके कोमल मस्तिष्क पर किसी प्रकार का बोझ नहीं लादा जाता था । बालको की इन्द्रियो की शक्ति का स्वय विकास हो, ऐसा प्रयत्न किया जाता था । स्वय स्फुरण के द्वारा जब बालक की इन्द्रिया ग्रहणशील हो जाती थी और मस्तिष्क क्रियाशील बन जाता था, तब उसे विशेष शिक्षा दी जाती थी । आज की प्रचलित पद्धति ऐसी नहीं है । आज आठ वर्ष के बालक भी पोथियो के बोझ से दबा दिये जाते हैं । उनके दिमाग में ऊपर से इतना ज्ञान भरने की चेष्टा की जाती है कि न पूछिये बात । इस समय का साधारण दर्जे का शिक्षक मानो यही मानता है कि बालक में अपना निजी कुछ नहीं है और शिक्षक को अपना ही ज्ञान बालक के दिमाग में घुसेडना है । यह एक भयकर भ्रम है । बाहर से ज्ञान टूसना शिक्षा नहीं है । सच्ची शिक्षा है बालक की दबी हुई शक्तियो को प्रकाश में ले आना, सोई हुई शक्तियो को जगा देना, बालक के मस्तिष्क को विकसित कर देना, जिससे वह स्वय विचार करने की क्षमता प्राप्त कर सके । मगर इस तथ्य को कम शिक्षक ही समझते हैं । इस पर भी एक बड़ी कठिनाई यह है कि सस्कार—सशोधन की ओर आजकल बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है । आज की शिक्षा का लक्ष्य विद्वान् बना देना भर है, चारित्रशीलता से उसे कोई सरोकार नहीं । ज्ञान में ही जीवन की कृतार्थता समझी जाती है । मगर जीवन के वास्तविक उत्कर्ष के लिए उच्च और उज्ज्वल चरित्र की आवश्यकता है । चारित्र के अभाव में जीवन की सस्कृति अपूरी ही नहीं शून्य रूप है । यही कारण है कि इस शिक्षा के फल—स्वरूप स्थिति लोग धर्म से दूर जा पडते हैं ।

सन्तान के प्रति माता—पिता का क्या कर्त्तव्य है और उन पर कितना महान् उत्तरदायित्व है— यह बात माता पिता को भली—भाति समझ लेनी चाहिए। सन्तान का सुख ससार में बड़ा सुख माना जाता है, तथापि सन्तान को अपने मनोरजन और सुख का साधन मात्र बनाकर उसकी स्थिति खिलौने जैसी बना देना उचित नहीं है। जो माता—पिता बालक के प्रति अपने उचित कर्त्तव्य का पालन नहीं करते, वे अपने उत्तरदायित्व से च्युत होते हैं। माता—पिता बालक को गुडियो की तरह शृंगारकर और अच्छा भोजन देकर छुट्टी नहीं पा सकते। जिसे उन्होंने जीवन दिया है, उसके जीवन का निर्माण भी उन्हें करना है और जीवन निर्माण का अर्थ है सस्कारसम्पन्न बनाना और बालक की विविध शक्तियों का विकास करना। शक्तियों का विकास हो जाने पर सन्मार्ग में लगे, सत्कार्य में उनका प्रयोग हो और दुरुपयोग न हो, यह सावधानी रखना भी माता—पिता का कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य की पूर्ति के लिए धार्मिक शिक्षा देने की अनिवार्य आवश्यकता है।

आजकल के माता—पिता, बालक को सरकारी स्कूल में दाखिल करके ही छुट्टी पा लेते हैं और समझने लगते हैं कि हमारा बालक शिक्षित हो गया। वे यह नहीं देखते कि कुलधर्म, पितृधर्म और आत्मधर्म की ओर उसका कितना झुकाव हुआ है?

बालको को खेल कितना प्रिय होता है, यह सभी जानते हैं। खेल में मस्त होकर वह खाना—पीना भी भूल जाता है। एवन्ताकुमार भी बालको के साथ खेल रहे थे।

भारतीय खेलों द्वारा तत्त्व की बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है। आजकल तो क्रिकेट आदि अग्रेजी खेल इस देश में चल पड़े हैं, मगर पहले गेद का खेल यहाँ मुख्य रूप से खेला जाता था। अनेक महापुरुषों के जीवन—वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि उन्होंने गेद का खेल खेला था। गेद के खेल को किसी समय इतना महत्व प्राप्त था कि उस पर कन्दुकशास्त्र बनाया गया था। अब भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाल्यकाल में गेद का खेल न खेला हो। मगर उससे जो शिक्षा मिलती है उनकी ओर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो।

गेद खेलने वाला एक दूसरे के पास गेद फेंकते रहते हैं तभी तक खेल चलता है। अगर एक आदमी गेद पर कब्जा करके बैठ जाए और दूसरे के पास गेद न फेंके तो खेल बन्द हो जायगा और उस धक्के खान पड़गा।

गेद की भाँति यह माया भा आपक पास किसी खिलाड़ी से हो जाई है, अतएव इसे पकड कर बैठे रहना उचित नहीं है। इसे दूसरो को देना चाहिये। हा, इसका दुरुपयोग न हो—यह ख्याल भले ही रखो, मगर पकड कर मत बैठे रहो। पकड कर बैठने से लोगो के धक्के खाने पडते हैं और ऐसे ही कारणो से 'बोल्शेविज्म' फैलता है।

इस प्रकार इस खेल से यह सीखा जा सकता है कि ससार की माया (धन—दौलत) गेद के समान है। अगर खिलाड़ी की भाँति इसे देते रहे तब तो ठीक है—खेल चलता रहेगा, अगर इसे पकडकर बैठ गये तो खेल भी बन्द हो जायेगा और धक्के भी खाने पडेगे। यही कारण है कि ज्ञानियो ने दान को प्रधान स्थान दिया है। दोगे तो आप पाओगे, न दोगे तो देना पडेगा। ऐसी स्थिति मे अपने आप ही विचार कर देखो कि किस रीति से देना उचित है? धक्के खाकर देना ठीक है या प्रसन्नतापूर्वक स्वेच्छा से देना ठीक है?

इधर एवन्ताकुमार खेल रहे थे, उधर पोलासपुर के बाग मे भगवान् महावीर पधारे। भगवान् के साथ अनेक सन्त—महात्मा थे, परन्तु उन सबमे गौतम—इन्द्रभूमि बडे थे। गौतम स्वामी बेले—बेले पारणा करते थे। भगवान् की आज्ञा लेकर वे भिक्षा हेतु नगर मे पधारे।

गौतम स्वामी बेले के पारणे पर भी स्वयं भिक्षा के लिए गये, तो क्या दूसरे साधु उनके लिए भिक्षा नहीं ला सकते थे? उन्हें स्वयं क्यों जाना पडा? इस शका का समाधान यह है कि शास्त्र स्वावलम्बन की शिक्षा देता है और परावलम्बन का निषेध करता है। शास्त्र मे कहा है—

'सयं लाभेन'

जो अपने लाये हुए पर सन्तोष करता है, दूसरे को देने की आशा करता है किन्तु दूसरे से लेने की आशा नहीं करता, वह सुखशय्या पर सोने वाला है इससे विपरीत, जो दूसरे के लाये हुए की आशा करता है—दूसरे को देने की आशा नहीं करता, वह दुःखशय्या पर सोने वाला है।

आज सारा भारतवर्ष परावलम्बी हो रहा है, अतएव दुःखशय्या पर सोने वाला है। दूसरे देश वस्त्र दे, तो भारतीय अपना तन ढक सकते हैं, अन्यथा उन्हें नग्न रहना पडे। दूसरे देशवासी उनकी रक्षा करें तो उनकी रक्षा रो अन्यथा उनकी खैर नहीं। क्या यह बकरी बनना नहीं है? कितने परिताप या दिष्य है कि सदेव स्वतंत्रता के स्वर्गीय साम्राज्य मे विचरण करने वाले लोग आज परमुखापेक्षी परावलम्बी और दीन बन गये हैं। कितनी दयनीय स्थिति है! इस गुलामी की भी कोई सीमा है?

तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि उन गुलामो मे किसान की स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन अन्य लोग तो एकदम ही अकर्मण्य हो रहे है। आप स्वयं विचारकर देखिए कि आप अपना पैदा किया हुआ अन्न खाते हैं या दूसरे का पैदा किया हुआ? 'अन्न वै प्राणा' इस कथन के अनुसार अन्न को प्राणधारण का हेतु मानकर आप खाते तो हैं, मगर पैदा भी करते है या नही? शायद कहोगे, हम पुण्य लेकर आये है, इसलिए हमे परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन गौतम स्वामी क्या लेकर नही आये थे, जो स्वयं भिक्षा के लिए गये? पुण्यवान् का अर्थ आलसी नही है और न आलस्य मे पडे रहना पुण्य कहलाता है। आलस्य मे डूबे रहना तो पुण्य का नाश करना है।

गौतम स्वामी नीची नजर किये हुए गज गति से भिक्षा के लिए पधारे। जिनके सामने स्वार्थसिद्ध विमान के अहमिन्द्र देव भी तुच्छ है, ऐसे सुन्दर गौतम स्वामी भिक्षा के लिये उसी ओर से निकले, जहा एवन्ताकुमार बालको के साथ खेल रहे थे। वे खेल के स्थल के समीप होकर निकले। गौतम स्वामी पर एवन्ताकुमार की दृष्टि पडी। एवन्ताकुमार उन्हे देखकर सोचने लगा—इनका रूप कितना सुन्दर है! इनमे कैसी ज्योति दैदीप्यमान हो रही हे? मुख पर कितनी उज्ज्वलता हे? मुख इतना सौम्य हे कि मानो अमृत टपकता है। ऐसे तेजस्वी पुरुष को किस चीज की कमी हे? गौतम स्वामी के नाम मे तीन अक्षर हे—'गो—त—म' इनके विषय मे कहा है—

"कामधेनु गौ"

जिन गौतम स्वामी के नाम मे ये तीनों बसते हैं उन्हे क्या कमी हो सकती हे?

इस प्रकार सोच विचार के पश्चात् एवन्ताकुमार ने गौतम स्वामी से ही उनके घर घर फिरने का कारण पूछना उचित समझा।

खेल छोडना बालको को बडा अप्रिय मालूम होता हे फिर भी एवन्ताकुमार गौतम स्वामी की ओर अधिक आकृष्ट हुआ कि उसने खेलना छोड दिया। इस खेल छोडने मे गौतम स्वामी की महिमा कारण हे या एवन्ताकुमार की महिमा कारण हे यह कोन जाने? लेकिन एवन्ताकुमार ने खलना छोड दिया।

गौतम स्वामी की अद्भुत तजस्विता देखकर साधारण आदमी को कुछ पृष्ठन मे भी झिझक होती। मगर एवन्ताकुमार क्षत्रिय पुत्र था। वह अपन

मन में उठी हुई जिज्ञासा का निवारण करने के लिए किसी से भयभीत होने वाला नहीं था।

आज कई भाई मेरे परोक्ष में तो शका करते हैं, पर उस शका को मेरे सामने लाने में भय खाते हैं। आपका और मेरा इतना परिचय है, फिर भी पूछने में आपको डर लगता है। उधर एवन्ताकुमार बालक ही था और गौतम स्वामी से उसका परिचय भी नहीं था, फिर भी वह गौतम स्वामी से प्रश्न करते डरा नहीं। आपको क्यों डर लगता है? इस प्रकार निष्कारण डरने का नाम ही तो बनियापन है। जिसके मन में जो सन्देह हो, नि सकोच होकर मुझसे पूछे। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दूंगा। उसकी शका का समाधान करूंगा। मगर सामने शका-समाधान न करके पीछे-पीछे शकाये करना कायरता है।

गौतम स्वामी में कैसा आकर्षण था कि उन्होंने एवन्ताकुमार को अपनी ओर उसी तरह खींच लिया, जिस तरह चुम्बक लोहे को खींच लेता है। बच्चे के लिए खेल उतना ही आकर्षक है, जितना कृपण के लिए मूल्यवान् खजाना भी शायद न हो। मगर गौतम स्वामी के आकर्षण से एवन्ताकुमार खिच आये। वे अपने साथियों को खेलता छोड़कर गौतम स्वामी के पास आये और उनसे कहने लगे-भगवान्! आप कौन हैं? और किस प्रयोजन से इधर उधर फिर रहे हैं?

एवन्ताकुमार का यह भावपूर्ण आर्द्र प्रश्न सुनकर गौतम स्वामी ने न मालूम किस दृष्टि से उसे देखा होगा?

एवन्ताकुमार के प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी कहने लगे- हम श्रमण निर्ग्रन्थ हैं। हम सचित, क्रीत, औद्देशिक और सदोष आहार नहीं लेते, और हमें भिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए हम भिक्षा की तलाश में घर घर जाते हैं।

एवन्ताकुमार बोले-जिनका तेज इतना उग्र है, जिनके तेज के आगे देवों का भी तेज फीका पड़ जाता है उन्हें भिक्षा मागनी पड़ती है और वह भी घर घर से! चलो भगवान्! मेरे घर चलो। मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा।

इतना कहकर ओर उत्तर की प्रतीक्षा न करके एवन्ताकुमार ने गौतम स्वामी की उगली पकड़ ली।

गौतम स्वामी को एवन्ताकुमार से अपनी उगली छोड़ा लेनी चाहिए थी या नहीं? उगली न छोड़ने पर कदाचित् श्रावक निन्दा करने लगते कि यह भी स्मृति की दौड़ रीति है? मगर वहाँ कौन किसके लिये एतराज करता?

एवन्ताकुमार ने गौतम स्वामी की उगली क्या पकड़ी, मानो कल्पवृक्ष में फल लग गया था। एवन्ताकुमार की वीरता, धीरता और होनहार देखकर गौतम स्वामी भी उनसे उगली न छुड़ा सके। कहावत है—

होनहार विरवान के, होत चीकने पात।

उस होनहार बालक से गौतम स्वामी अपना हाथ न छुड़ा सके। गौतम स्वामी की उगली पकड़े एवन्ताकुमार उन्हें भिक्षा देने के लिए कहकर अपने घर ले गये। गौतम स्वामी बालक की भावुकता पर मुग्ध हो गये और उसकी अवज्ञा न कर सके। वे बालक के साथ ही साथ खिचे चले गये।

उधर श्रीदेवी एवन्ताकुमार की प्रतीक्षा में थी। सोच रही थी—वह कहा चला गया और अब तक भोजन करने भी नहीं आया। इसी समय गौतम स्वामी की उगली पकड़े एवन्ताकुमार आता दिखाई दिया। श्रीदेवी को अतिशय प्रसन्नता हुई। वह कहने लगी—

अहो! बालूडा महा पुण्यवत, भली जहाज घर आनी।

हर्ष भाव हाथां से कर ने, बेरायो अन्न पानी।।रेएवन्ता।।

एवन्ताकुमार की मा कहने लगी—लाल! मैं तेरी राह देख रही थी कि तू आवे और भोजन करे। लेकिन तू पुण्य की निधि है, जो खेल छोड़कर इस जहाज को ले आया, नहीं तो यह जहाज कहा नसीब होता है।

गौतम स्वामी को देखकर श्रीदेवी को कितना हर्ष हुआ होगा, यह बताना बृहस्पति के लिए भी शायद सम्भव नहीं है। जब बृहस्पति की जिह्वा भी यह नहीं बता सकती, तो मैं क्या कह सकता हूँ?

श्रीदेवी ने एवन्ताकुमार से कहा—बेटा! यह जहाज यहा कय आता? कौन जानता था कि यह भवसागर का जहाज आज इधर आ जायेगा? तेरी ही वदौलत आज इस लोकोत्तर जहाज का आगमन हुआ है।

माता की ये वाते सुनकर एवन्ताकुमार को इतनी अधिक प्रसन्नता हो रही थी मानो किसी सेनापति ने किसी दुर्भेद्य दुर्ग को जीत लिया हो। माता की प्रसन्नता देखकर उसे अपने कार्य का गौरव मालूम हुआ। बालक को उस समय अत्यन्त प्रसन्नता होती है, जब मा उसके किसी कार्य से प्रसन्न होती है।

एवन्ताकुमार ने गौतम स्वामी के तीन बार प्रदक्षिणा देकर उनसे प्रार्थना की—भगवन्! यह आहार—पानी निर्दोष है, इसे ग्रहण कीजिए। वैसे तो यह राजा का घर था परन्तु गौतम स्वामी को जितने आहार पानी की आवश्यकता थी उनना उन्होंने ले लिया। आहार पानी ग्रहण करने के पश्चात्

जब गौतम स्वामी लौटने लगे तो एवन्ताकुमार ने उनसे पूछा—‘प्रभो! आप कहा रहते हैं?’

गौतम स्वामी ने उत्तर दिया—‘हे बालक, मैं भगवान् महावीर स्वामी का शिष्य हूँ और उन्हीं के पास रहता हूँ। भगवान् इस समय नगर के बाहर बगीचे में ठहरे हैं।’

गौतम स्वामी ने यह नहीं कहा कि मैं बाग में ठहरा हूँ। उन्होंने अपने को भगवान् के पास रहने वाला प्रकट किया। इस प्रकार वे प्रत्येक कार्य में अपने गुरु को ही प्रधानता देते थे, गुरु को कभी भूलते नहीं थे। वास्तव में अपने गुरु को भूल जाने वाला शिष्य अभाग्य है।

गौतम स्वामी का उत्तर सुनकर एवन्ताकुमार उनसे कहने लगे—‘मैं जिन्हें देखकर आश्चर्य करता हूँ, वे भी शिष्य हैं। उनके भी गुरु हैं। शिष्य ऐसे हैं तो गुरु न जाने कैसे होंगे? भगवान्! मैं आपके साथ चलकर भगवान् महावीर के दर्शन करना चाहता हूँ।’

एवन्ताकुमार की भावना में और उसके उत्साह में इतना बल था कि न तो गौतम स्वामी ही उसे मना कर सकें और न उनकी माता श्रीदेवी को ही ऐसा करने का साहस हुआ। बल्कि श्रीदेवी को यह विचारकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बालक को गौतम स्वामी इतने प्रिय लगे।

लारे लारे चाल्यो बालक भेट्यो भाग सुभाग।

भगवतां री वाणी सुन ने मन आयो वैराग।।रे एवन्ता।।

एवन्ताकुमार गौतम स्वामी के साथ—साथ भगवान् महावीर के पास आये। भगवान् को देखकर एवन्ताकुमार के हर्ष का पार न रहा। जैसे बहुत दिनों के प्यासे चातक को वर्षा की बूद मिलने से आनन्द होता है, बहुत दिनों से बिछड़ी माता को पाकर बालक के हर्ष की सीमा नहीं रहती, चिरकाल तक परदेश में रहकर घर आने वाला घर पर नजर पड़ते ही प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भगवान् को देखकर एवन्ताकुमार को असीम आनन्द हुआ।

भगवान् ने उपदेश की अमृत—धारा बरसाई, जिसे सुनकर एवन्ताकुमार की आत्मज्योति जगी। उसने भगवान् से प्रार्थना की—‘प्रभो! मैं माता—पिता से आज्ञा लेकर आपके निकट दीक्षा लूँगा।’

भगवान् ने सक्षिप्त उत्तर दिया—‘तुम्हें जिस तरह सुख हो, वैसा करो।’

एवन्ताकुमार लौटकर अपनी माता के पास आया। माता को प्रणाम किया। माता ने कहा—'बहुत देर लगाई बेटा। आज तुम्हें भोजन करने की भी सुध न रही। कब से मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ।'

एवन्ताकुमार—मा। आज मैंने वह अमृत पिया कि बस, कह नहीं सकता। उसका वर्णन करना असम्भव है। मैं गौतम स्वामी के साथ भगवान् महावीर के पास गया था। वहा जाकर भगवान् की वाणी सुनी। अत्यन्त आनन्द हुआ। अब तुम मुझे आज्ञा दे दो तो मैं भगवान् के निकट दीक्षा ले लू।

तू काँई जाणे साधपणा ने, बाल अवस्था थारी।

उत्तर दीघो ऐसो कुंवरजी, माता कहे बलिहारी।।रे एवन्ता ।।

दीक्षा की बात सुनकर औरो की माता तो मोह ममता के आवेग में रोई होगी, पर एवन्ता की माता को हसी आ गई। वह कहने लगी—'लाल! दीक्षा कोई खेल थोड़े ही है! तू क्या जाने सयम क्या है? और सयम का मार्ग कितना कठोर है? अभी तेरा खेलकूद नहीं छूटा है, दूध के दात भी नहीं गिरे हैं। फिर भी तू सयम लेने की बात कह कर मुझे आश्चर्य में डालता है।'

माता की इस बात के उत्तर में एवन्ताकुमार ने जो कुछ कहा उसके विषय में सिद्धान्त में कहा है—

“जाणामो अम्मा”

हे माता! मैं जिसे जानता हूँ, उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ।

यो एवन्ताकुमार का यह उत्तर आश्चर्य में डालने वाला है, लेकिन यही तो स्याद्वाद है। विसगत प्रतीत होने वाले कथन को सगत बनाना स्याद्वाद का प्रयोजन है। एवन्ताकुमार के इस उत्तर में सारा तत्त्व आ गया है।

एवन्ताकुमार की माता ने यह टेढा मेढा—सा उत्तर सुनकर पूछा—'ऐसी क्या बात है। जिसे तू जानता हुआ भी नहीं जानता और नहीं जानता हुआ भी जानता है?'

कुमार ने कहा—'माता! लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। मेरी आंखों पर भी पड़ा हुआ था, मगर आज भगवान् की कृपा से वह उठ गया। अब मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। मा। यह कोन नहीं जानता कि सरार में जितने भी जीव जन्मे हैं वे सब मरेगे? यह बात सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो जन्मा है वह मरेगा। जिसका उदय हुआ है वह अस्त भी होगा। ज्ञा फूला है वह कुम्हलाण्णा ही। मैं यह जानता हूँ, मगर यह नहीं

जानता कि यह सब किस घड़ी और किस पल में होगा? इसी को कहते हैं—जानते हुए भी न जानना।

इस कथन में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। उपनिषद् में कहा है—

हिरण्यमयेन पात्रेण, सत्यस्य पिहितं मुखम्।

सोने के ढक्कन से जिस सत्य का मुह ढका हुआ है, एवन्ताकुमार उस सत्य का मुह खोल रहा है। आप यह तो जानते हैं कि मरना है, मगर यही नहीं जानते कि कब मरना है? फिर मरण को क्यों भूले हुए हैं? अगर भूले नहीं हो तो ढील क्यों कर रहे हो? फिर याद रखकर आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करते? ससार के लोग यह झूठ ही कहते हैं कि हमें मरने का ज्ञान है। जिसे मृत्यु का स्मरण हो, वह बुरे काम क्यों करेगा? वह अन्याय, अत्याचार और पाप कैसे कर सकता है? लोग यह सब करते हैं, इससे जान पड़ता है कि वे मरना नहीं जानते। महाराज चतुरसिंहजी ने एक पद कहा है—

या मनखां मोटी बात, मरणो जाणणो।

मरणो मरणो सारा केवे, मरे सभी नरनारी रे।

मरवा पेली जो मर जावे, तो बलिहारी रे।।मरणो।।

जीवा सूं सगलो जग राजी, मरणो कोइय न चावे रे।

राजा रंक सभी ने सरखो, तो पण आवे रे।।मरणो।।

दूजा भूप डरप ने म्लेच्छां, कीदी ताबेदारी रे।

वीर प्रताप जाण ने मरणो, टेक न हारी रे।।मरणो।।

मरवा ने वनवीर विसरियो, घाय याद कर लीनो रे।

चूखाया रे साटे जायो जातो कीनो रे।।मरणो।।

गुरु गोविन्द रो ब्राह्मण भूल्यो बालक दाय चिणायारे।

भामासाह धण्या ने धन दे, पाछा लाया रे।।मरणो।।

मरवा ने जो जाणै वीसू, पाप कर्म नहीं होवे रे।

सुख दुख री परवा नहीं राखे, प्रभु ने सेवे रे।।मरणो।।

मर ने जबाब राम ने देणो, या जीरे मन लागी रे।

चतुर चरण वणी रा सेवे, वो बडभागी रे।।मरणो।।

सच है, जो मरना जानते होंगे, वे बुरे काम कदापि नहीं करेंगे। इस जगह बुरे काम का मतलब दारु पीना, मांस खाना, परस्त्रीगमन करना, जुआ खेलना चोरी करना शिकार खेलना वेश्यागामी होना और विश्वासघात करना समझना चाहिए। मृत्यु को जानने वाला कम से कम इन पापों से अदर्य दूरे रहेगा।

कई लोगो मे कुलपरम्परा से दारु मास का अटकाव होता है। उनके यहा इन घृणित चीजो का व्यवहार करने वाला जाति से बाहर कर दिया जाता है। अगर जाति के बडे बडे समझे जाने वाले लोग ही इनका सेवन करने लगे, तो बेचारे छोटे क्या कर सकते हैं? उन छोटो की जबान बन्द कर दी जाती हे। क्या ऐसे बडे बडे लोग मरना जानते हैं? मरना जानते होते तो यह पाप क्यों करते? शराब पीना तो मुसलमानो मे भी हराम माना जाता है। कुरान की आज्ञा का पालन करने वाले मुसलमान उस जमीन को भी खोद फेंकते हैं, जहा शराब का छीटा गिर पडा हो। लेकिन उनमे भी जो लोग मरना भूले हैं, वे शराब पीते हैं।

शराब को बहुतरे लोग 'लाल शरबत' कहकर पी जाते हैं। मगर नाम बदल देने से वस्तु नही बदल जाती। कहा है—

बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्य मदकारि तदुच्यते।

अर्थात्—जिससे बुद्धि का नाश हो, जिसका सेवन करने से नशा हो, वे सब मादक वस्तुये हैं। वे सब मद्य के ही रूपान्तर हैं। अतएव अगर मरना जानते हो तो शराब पीना छोड दो।

आजकल मास भक्षण का और उसमे भी अडा खाने का प्रचार बढता चला जाता हे। यहा तक कि हिन्दू समाज के नेता समझे जाने वाले कतिपय लोग हिन्दुओ को मासभक्षण करने का खुला उपदेश देने मे सकोच नही करते। बहुत से लोग अडे को मास के अन्तर्गत ही नही समझते। मैंने कही पढा था कि गाधीजी ने जब विलायत जाने का निश्चय किया तब उनकी माता ने उन्हे बहुत रोका। गाधी जी की माता के सस्कार उत्तम थे। वह साधुमार्गी जेन मुनियो के सम्पर्क मे थी। उन्होने गाधीजी से कहा—'विलायत जानेवाले वहा भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं तुझे नही जाने दूगी।' जब गाधीजी ने बहुत कुछ कहा—सुना तो उनकी माता एक शर्त पर उन्ह जाने देने के लिए सहमत हुई। माता ने कहा—अगर तुम मेरे गुरु के पास चलकर मदिरा, मास और परस्त्री का त्याग कर दे तो मैं जाने दे सकती हू, अन्यथा नही।

विलायत मे परस्त्रीसेवन ऐसी साधारण बात हे कि माना पाप म उसकी गिनती ही नहीं हे। सुनते हैं अमरिका म 95 प्रतिशत तलाक होते हैं आर विवाहो की अपक्षा तलाका की सख्या बढन की तैयारी हे। फ्रांस म इतना व्यभिचार है कि घर वाला पुरुष अपने घर म किसी दूसर पुरुष का आया जानना है ता वह बाहर म ही लोट जाता है। वह घर म प्रवेश नही कर सकता। मित्रा! भारतवर्ष इस दिशा म अब भी अन्यन्त सोभाग्यशाली हे।

भारतीयों में इस दृष्टि से काफी मनुष्यता मौजूद है। यहाँ पशुता का यह नग्न ताण्डव नहीं है। भारतीय लोग इस प्रकार के दुराचार को घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

आखिरकार गांधीजी अपनी माता के गुरु के निकट प्रतिज्ञाबद्ध होकर विलायत गये। वहाँ जब वे बीमार हो गये तो डॉक्टरों ने दारु पीने की सलाह दी। गांधीजी ने कहा—मैं दारु पीने का त्याग कर चुका हूँ।

डॉक्टरों ने कहा—अच्छा, अडा खाने में तो कुछ हर्ज नहीं है? उन्होंने युक्तियों से साबित करने की चेष्टा की कि अडा मास में सम्मिलित नहीं है। मगर गांधीजी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। उन्होंने कहा—अडा मास में शामिल हो अथवा न हो, मगर मेरी माता उसे मास में ही गिनती है और मैंने अपनी माता की समझ के अनुसार ही प्रतिज्ञा ग्रहण की है। ऐसी हालत में मैं आपकी बात न मानकर अपनी माता की बात मानना उचित समझता हूँ। मैं किसी भी दशा में अडा नहीं खा सकता।

गांधीजी अपनी बात पर डटे रहे। बीमारी की हालत में डॉक्टरों का आग्रह अस्वीकार करके भी उन्होंने अडा नहीं खाया। गांधीजी ने बीमारी में कष्ट पाना मजूर किया, पर धर्म से डिगना स्वीकार नहीं किया। कष्ट पाये बिना धर्म का पालन होता भी तो नहीं है। गांधीजी ने प्रतिज्ञा न की होती और प्रतिज्ञा पर अचल न रहे होते तो कौन कह सकता है कि आज वे 'महात्मा गांधी' कहलाने के अधिकारी होते या नहीं? जिस मनुष्य में उच्च चारित्र्य का अभाव है। वह भी कोई मनुष्य है?

अडा और मछली का तेल (कॉड-लीवर ऑयल) जैसे घृणित पदार्थों ने धर्म के सस्कार नष्ट कर दिये हैं।

इन सब पापमय वस्तुओं का सेवन लोग किसलिए करते हैं? दीर्घ जीवन के लिए! बहुत समय तक मृत्यु से बचे रहने के लिए इन वस्तुओं का व्यवहार किया जाता है, मगर दुनिया कितनी अधी है कि आखों दिखाई देने वाले फल को भी वह नहीं देखती। ज्यों ज्यों इनका प्रचार बढ़ता जाता है, त्यों त्यों रोग बढ़ते जा रहे हैं, नयी-नयी आश्चर्यजनक वीमारिया डाकिनो की तरह पैदा हो रही है, उम्र का औसत घटता जा रहा है, शरीर की निर्बलता दरती जाती है, इन्द्रियों की शक्ति दिनोदिन क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है। देखते-देखते चटपट मौत आ घेरती है फिर भी अधी दुनिया को होश नहीं आता! क्या प्राचीन काल में ऐसा था? नहीं, तो फिर पूर्व की ओर उदय की दिशा में—प्रकाश के सम्मुख न जाकर लोग 'पश्चिम' की तरफ अस्त की ओर

मृत्यु के मुह की सीध में क्यों जा रहे हैं? जीवन की लालसा से प्रेरित होकर मौत का आलिगन करने को क्यों उद्यत हो रहे हैं? मित्रो! आखे खोलो, फिर आप ही सब कुछ समझ जाओगे।

परस्त्री तो सब के लिए माता के समान होनी चाहिए। भूधर कवि कहते हैं—

पर—ती लखि जे घरती निरखे,
घनि हैं, घनि है, घनि है, नर ते।

जहा पाल बधी नहीं होती, वहा पानी नहीं रुकता और जहा पानी नहीं रुकता, वहा अच्छी खेती नहीं हो सकती। मैंने ज्ञानियों के वचन आपको सुनाकर उपदेश की वर्षा की है, पर पाल के अभाव में यह उपदेश भी कल्याणकारी नहीं हो सकेगा। अतएव पाल बध जानी चाहिए, जिससे उपदेश का पानी ठहर सके और आपका कल्याण हो। आजकल जैसी वैसी कमा खाने के योग्य व्यावहारिक शिक्षा तो दी जाती है मगर धर्म की वर्षा तभी ठहर सकती है, जब धार्मिक शिक्षा दी जाय। हमारे उपदेश का पानी रोकने की पाल धर्म की शिक्षा है। अतएव बालको को उस धर्म की शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि का समावेश हो। विनीत पुत्र तो सभी मा—बाप चाहते हैं, परन्तु शिक्षा ऐसी देते दिलाते हैं, जिसमें धर्म को स्थान नहीं होता। ऐसी अवस्था में बालक विनीत हो कैसे? मा बाप नहीं समझते कि मा बाप किस प्रकार बनना चाहिए? वे अपने कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ हैं। इस स्थिति में सन्तान खराब होती है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

नागिन और विलाव के विषय में प्रसिद्ध है कि वे अपने बच्चों को खा जाते हैं। जिनके मा—बाप नागिन और विलाव के समान हैं, वे बालक सुख कैसे पा सकते हैं? इसी प्रकार जो माता—पिता अपने बालक को धर्म की शिक्षा ही न देंगे तो उनका बालक विनीत किस प्रकार बन सकेगा?

एवन्ताकुमार को अल्प—आयु में भी धर्म की शिक्षा मिली थी। इग्रीस वह कह रहा है कि—'माता! मैं यह तो जानता हूँ कि मरना आएगा लेकिन यह नहीं जानता कि कब आएगा। इसी प्रकार मैं यह तो जानता हूँ कि स्वर्ग—नरक आदि कर्म सब ही मिलते हैं किन्तु यह नहीं जानता कि किस क्षण के कर्म से स्वर्ग और किस क्षण के कर्म से नरक मिलता है? हे मा! तू मुझे छोटा कहती है लेकिन क्या छोट नहीं मरते? अगर छोटी आयु में भी मृत्यु आ जाती है तो समझ में रहना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है?'

ह, जो जगत् के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता ह, उसे ससार असाय प्रतात होने लगता है। ससार की समस्त सम्पदा और विनोद एव विलास की विविध सामग्री, उसका चित्त अपनी ओर आकर्षित नही कर सकती। ससारी लोगो द्वारा कल्पित वस्तुओ का मूल्य और महत्व उसके लिए उपहास का पात्र है। वह बहुमूल्य हीरे को पाषाण के रूप मे देखता है, भोग को रोग मानता है। उसके लिए पदार्थ अपने असली रूप मे दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ऐसे विरक्त पुरुषो को वासनाओ के बन्धन मे बधे हुए साधारण मनुष्यो की बुद्धि पर तरस आता है। उनका हृदय बोल उठता है—

दारा परिभवकारा बन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः ।

कोऽयं जनस्य मोहो, ये रिपवस्तेषु सुहृदाशा ॥

अर्थात्—पत्नी पराभव का कारण है, बाधवजन बधन हैं, विषयभोग विष है। फिर इस ससारी जीव का मोह न जाने कैसा है कि यह शत्रुओ को मित्र समझ रहा है।

तत्वज्ञानी पुरुष विषयभोग से इसी प्रकार दूर भागते हैं, जैसे साधारण मनुष्य काले नाग को देखकर। काले नाग को अपने निकट आते देखकर कौन स्थिर रह सकता है? इस प्रकार विवेकपूर्ण वैराग्य की स्थिति मे किसी को समझा बुझाकर ससार मे नही फसाया जा सकता। एवन्ताकुमार की माता इस तथ्य को समझती थी। उसे विश्वास हो गया कि बालक अब गृह—ससार मे नही रह सकता। एवन्ताकुमार की माता ने कहा—‘तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई हर्ज नही, मगर एक बात कहती हू। तुम चाहे एक दिन ही राज्य करना, मगर एक बार राज्य ग्रहण कर लो। फिर जैसी इच्छा हो, करना।

माता के इस अनुरोध को अस्वीकार करना एवताकुमार ने उचित नही समझा। वे मौन रहे और ‘मौन स्वीकृति लक्षणम्’ मानकर उनके माता—पिता ने राज्याभिषेक की तैयारी आरम्भ कर दी।

दूसरे दिन एवन्ताकुमार राज्यसिंहासन पर विराजमान हुए और राजा बन गये। राजा बन जाने के बाद उनके माता—पिता ने कहा—‘पुत्र देखो, राज्याट मे यह आनन्द है। इस आनन्द को छोडकर घर घर भीख मागना क्या अच्छा है?’

एवन्ताकुमार की आत्मा में अद्भुत प्रकाश जगमगा उठा था। उसकी बुद्धि अत्यन्त निर्मल और विचारशक्ति अत्यन्त तीक्ष्ण हो गई थी। उसने माता—पिता से कहा—‘आपने मुझे यह पद प्रदान किया है, मगर क्या मुनिपद इससे छोटा है? नहीं, तो उसे छुड़ाने के लिए इस पद का प्रलोभन किसलिए दे रहे हैं? हाथ जोड़ेगा तो राजा ही मुनि के समक्ष हाथ जोड़ेगा। मुनि किसी राजाधिराजको हाथ नहीं जोड़ता। चक्रवर्ती भी मुनियों के चरणों में मस्तक रगड़ता है।’

एवन्ताकुमार की असाधारण प्रतिभा और अपूर्व भावना देख माता—पिता दग रह गये। उन्होंने दीक्षा देने के लिए उसे भगवान् महावीर को सौंप दिया।

इस प्रकार की असाधारण विभूतियाँ ससार में कदाचित् ही जन्म लेती हैं। इन्हें अपवाद—पुरुष कहा जा सकता है। जन्मान्तर के अतिशय उग्र सस्कारों के बिना कोमल वय में इस प्रकार के व्यक्तित्व का परिपाक नहीं होता।

भागवत में भी इसी प्रकार का एक आख्यान है। राजा उत्तानपाद के दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी धर्म परायणा और तत्त्व को जाननेवाली थी। छोटी रानी ससार के सुखों में मस्त रहती थी। बड़ी रानी सरल स्वभाव की भोली स्त्री थी, इसलिए राजा ने उसे अनमानती कर दी। इसके एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। राजा ने बड़ी रानी को एक अलग मकान दे दिया था और नियत परिमाण में उसे भोजन आदि आवश्यक वस्तुएँ देने की आज्ञा दे दी थी। छोटी रानी उसके प्रति द्वेष रखती और अपने दास दारियों द्वारा इस बात की निगरानी रखती कि बड़ी रानी को कोई चीज नियत मात्रा से अधिक तो नहीं दे दी जाती।

बड़ी रानी इस व्यवहार को बड़ी ही शांति के साथ सहन करती थी। वह अपनी मौजूदा परिस्थिति में सन्तुष्ट थी। अगर कोई कभी उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए राजा के अन्याय—व्यवहार की चर्चा करता तो रानी कहती—‘मेरे पति का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है जो उन्होंने धर्ममय जीवन विताने और मोह मिटाने के लिए यह समय दिया।’ वह अपने अपमान का विचार करके दुःख का अनुभव नहीं करती थी। वह मरत रहती।

मानने वाला हा तो मन क्या नहीं मान लेता? वह सभी कुछ समझ लेता है सम्झाने वाला चाहिए। विदक से कार्य करने वाला के लिए मन अक्षय शिशु के समान है।

एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी के महल में बैठा था और उसके लडके को गोद में लिये था। खेलते-खेलते ध्रुव अचानक वहाँ जा पहुँचा। उसने पिता की एक तरफ की गोद खाली देखी और वह उसमें बैठ गया। सौत के लडके को अपने लडके की बराबरी बैठा देख रानी की ईर्ष्या की अग्नि भडक उठी। उसने ध्रुव को राजा की गोद से हटा दिया और कहा—'इस गोद में बैठना था तो मेरे पेट से जन्म लेना था।'

रानी के इस निर्दय व्यवहार से बालक ध्रुव को बहुत दुःख हुआ। वह रोता-रोता अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने सब वृत्तान्त सुनाते हुए कहा—'माँ, तुम्हारे पेट से जन्म लेने के कारण क्या मैं पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं रहा?' पुत्र की यह बात सुनकर सहनशीला और धैर्यधारिणी रानी को भी कितना दुःख हुआ होगा? मगर उसने अपना दुःख प्रकट नहीं किया। उसने बालक से कहा—'बेटा! मुझसे पूछे बिना तू पिताजी की गोद में बैठने गया ही क्यों? अपन ईश्वर की गोद में बैठे है, फिर किसी अन्य की गोद में बैठने की आवश्यकता ही क्या है? तप करके स्वयं को ईश्वर के प्रति अर्पित कर देने से वह पद मिलता है—वह सर्वश्रेष्ठ गोदी प्राप्त होती है कि उसके आगे राज्य आदि सभी कुछ तुच्छ हैं।'

आज यह उदात्त शिक्षा कहाँ? जिस माता की भावना इतनी उन्नत होगी, उसका बालक भी ध्रुव सरीखा हो सकता है। मगर कहाँ है ऐसी देविया, जो अपने बालक को मनुष्य के रूप में देव, दिव्य विचारवाला, दिव्य शक्ति-शाली—बना सकें? महिलावर्ग की स्थिति अत्यन्त विचारणीय है। जब तक महिलाओं का सुधार नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह नहीं हो सकता। आखिर तो मनुष्य के जीवन का निर्माण बहुत कुछ माता के हाथ में ही है। माता ही बालक की आद्य और प्रधान शिक्षिका है। माता बालक के शरीर की ही जननी नहीं, वरन् बालक के सस्कारों की और व्यक्तित्व की भी जननी है, अतएव बालको के सुधार के लिए पहले माताओं के सुधार की आवश्यकता है।

आजकल न तो माताएँ ही बालको को योग्य धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं और न सरकारी स्कूलों में ही ऐसी शिक्षा मिलती है। सच्ची शिक्षा वह है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति धर्मनिष्ठ बने और राजा से लेकर रक तक, मनुष्य से लेकर क्षुद्र कीट पतंग तक प्राणी मात्र की सेवा करने की लगन उत्पन्न हो जाय।

राजा उत्तानपाद की रानी धर्म न जानती होती तो पति और सौत के निष्ठुर व्यवहार से दुखित होकर रोने लगती अथवा ईर्ष्या की आग से तपकर उनसे बदला लेने पर उतारू हो जाती। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा—'रोने से क्या लाभ है? बदला लेने की कोशिश करने से मैं भी उन्हीं की कोटि में चली जाऊंगी। मगर मैं अपना तेज क्यों घटाऊँ?'

माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा—'तू मेरी माता क्या है, मुझे शक्ति देने वाली देवी है। अब मैं तप करके परमात्मा की गोद में ही बैठूंगा। अतएव मुझे आज्ञा दो, मैं तप करने जाऊँ।' यह कहकर बालक ध्रुव तप करने चला गया। उसकी माता इससे घबराई नहीं।

ध्रुव जा रहा था कि मार्ग में नारद मिले। नारद कहने लगे—'अभी तू छोटा बालक है। तूझे क्या पता—वैराग्य किस चिडिया का नाम है? फिर तप करने के लिए वन में क्यों जा रहा है? बच्चे! तेरी कोमल उम्र है। तूझसे तप न होगा। घर लोट जा।'

ध्रुव ने उत्तर दिया—आपसे मुझे बड़ी आशा थी। मगर आप मुझे निराश कर रहे हैं। आप उलटी गंगा बहा रहे हैं। आप आज से पहले मेरे पास नहीं आये थे आज क्यों आये हे? यह तप की ही शक्ति है कि नारदजी जैसे ऋषि भी आकर्षित हो सकें हे।

निदित कर्म जे आदरै, तब वरजत ससार ।

तुम वरजत सुकृत करत यह न नीति व्यवहार ।।

हे ऋषि! कोई अच्छे काम न करता हो तो उसे अच्छे की ओर प्रेरित करना आपका काम है। मगर आप तो अच्छे काम से रोक रहे हे।

नारदजी बोल—नहीं मरी ऐसी इच्छा नहीं हे। मैं किसी को सत्कार्य स रोकना नहीं चाहता।

ध्रुव—मैं तप करने जा रहा हूँ तब ता आप राक रहे हैं। अगर मैं राज्य करना हाता ता न राकत। आपक लिए क्या यही उचित हे? मैं क्षत्रियपुत्र हूँ, दीर हूँ। मरी माता न मुझे तप करने की शिक्षा दी हे। मैं तप करने की प्रतिज्ञा करत घर न निकला हूँ। आप मुझे मिह—बालक का शिष्यार—बालक न बनाइए।

जब देख्यौ बालक सुदृढ अरु अखण्ड विश्वास ।

नारद परम प्रसन्न हवै साधु साधु कहि तास ।।

नारद कहने लगे—तेरी परीक्षा हुई और मेरा अभिमान गया। आज मुझे मालूम हुआ कि जितनी सच्ची परमात्म-प्रीति एक बालक में हो सकती है मुझमें उतनी भी नहीं है।

भागवत की यह कथा है। एक कथा मदालसा की भी है, जिसने आठ-आठ वर्ष की उम्र में ही अपने बालक को सन्यास लेने भेज दिया था।

एवन्ता मुनि ने भी बाल्यकाल में दीक्षा ले ली। उन्होंने पानी में नाव भी तिराई, जिससे मुनियों के मन में सन्देह हुआ कि यह क्या साधुपन पाल सकेगा? ज्यों ही मुनियों ने उनसे कहा कि साधु को पानी में नाव तैराना नहीं कल्पता त्यों ही उन्होंने धीरे से अपना पात्र पानी से निकाल लिया।

मुनियों ने भगवान् से पूछा—प्रभो! एवन्ता मुनि कितने भव और धारण करेगा?

भगवन्त भासे सब साधा से भक्ति करो सदीव।

निन्दा हिलना मत करौ इनकी, ये चरम शरीरी वीर रे।।एवंता।।

भगवान् ने मुनियों से कहा—'इनकी निन्दा—अवहेलना मत करो। ये चरमशरीरी जीव है। ये इसी भव से मुक्ति प्राप्त करेंगे।'

अन्त में एवन्ता मुनि ने सकल कर्मों का क्षय किया। वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये।

मित्रो! तप में अपूर्व, अद्भुत और आश्चर्यजनक शक्ति है। तपस्या की अग्नि में आत्मा के समस्त विकार भस्म हो जाते हैं और आत्मा सुवर्ण की तरह प्रकाशमान हो उठता है। एवन्ताकुमार जैसे महापुरुष भले ही अपवाद रूप ही हो और वर्तमान काल में उनके अनुकरण की शक्यता न हो, तो भी उनका आदर्श अपने समक्ष रखोगे और तप की महिमा समझोगे तो कल्याण होगा।

संवत्सरी पर्व

श्रेयास जिनन्द सुमर रे ।

यह भगवान् श्रेयासनाथ की प्रार्थना है। आज सवत्सरी का महान् पर्व दिवस है। यह पर्युषण पर्व का अन्तिम दिन है। आज चतुर्विध श्रीसध मे असाधारण उत्साह है। इस पवित्र अवसर पर अपने जीवन को और अपने उत्साह को परमात्मा की प्रार्थना से ओतप्रोत बना लेना चाहिए। जीवन मे ऐसे अन्य क्षण बहुत ही कम, कभी-कभी मिलते हैं। सौभाग्य से जब ऐसे क्षण मिले, तो उन्हें खाली न जाने देने मे ही चतुराई है। सुअवसर से लाभ उठा लेना, प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है।

उत्साह के बिना कोई भी काम नहीं होगा। कार्य साधारण हो और उसके दूसरे साधन प्रचुर मात्रा मे मौजूद हो, तब भी उत्साह के अभाव मे वह यथावत् सम्पन्न नहीं होता। इसके विपरीत उत्साही पुरुष पर्याप्त साधनो के अभाव मे भी, अपने तीव्र उत्साह से प्रेरित होकर कठिन से कठिन कार्य भी साध लेता है। अतएव उत्साह का होना आवश्यक है और जब उत्साह है तो उसे सफल भी कर लेना चाहिए। ऐसा सुअवसर बार बार नहीं मिलता। इस प्रार्थना मे कहा गया है—

सुमर रे सुमर रे सुमर रे, श्रेयास जिनन्द सुमर रे ।

हे आत्मा! तू परमात्मा को सुमर । तू और परमात्मा दो नहीं है एक ह । फिर भी तू अनादि काल से अनेक योनियो म भटकता हुआ, जन्म-मरण क काट भोग रहा ह आर ससार की तुच्छ-अतितुच्छ वासनाआ म आनन्द मान रहा ह। इस प्रकार तू न अनन्त काल यिता दिया है। अब तू चेत जा। अब ऐसा जीवन मन गवा। परमात्मा का स्मरण कर और तू तथा परमात्मा एक रूप हो जा।

इस महान् और कल्याणमय साध्य की सिद्धि के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण अवसर है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि पर्युषण पर्व क्या है? सिद्धान्त में इस महापर्व को पर्युषण कल्प कहा है। इस पर्व की महिमा बतलाने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ कहूँगा।

जैन सघ में इस महापर्व का संस्कार इतना व्यापक है कि एक बच्चे पर भी इसका प्रभाव है। अन्य पर्वों पर तो बच्चों को खाने पीने की भावना रहती है और वे ऐसी ही वस्तुएँ मागते हैं, लेकिन इस धार्मिक पर्व पर उनकी माग खाने की नहीं होती और वे भी उपवास करने की ही इच्छा करते हैं। मनुष्य के प्राण अन्नमय है। अतएव अन्न का त्याग करना सरल नहीं है। तीस-चालीस वर्ष के जवान और समझदार आदमी भी उपवास के नाम से डर जाते हैं और बहुत से लोग कभी एकादशी आदि का उपवास करते भी हैं तो एकादशी, द्वादशी की दादी बन जाती है। लेकिन जैनो के इस उपवास में खाना-पीना कुछ भी नहीं है। अगर कोई चाहे तो अधिक से अधिक अचित्त जल पी लेता है। अन्न का या किसी अन्य खाद्य पदार्थ का एक भी कण मुँह में डालने से उपवास भंग हो जाता है। जैनो का उपवास इतना कठिन होने पर भी आज के दिन छोटी-छोटी लड़कियाँ भी उत्साह के साथ उपवास करने को तैयार हो जाती हैं। इस पर्व की यह स्वाभाविक विशेषता है।

पर्युषण से मतलब उस काल से है, जब साधु किसी विशेष मर्यादा के साथ एक ही स्थान पर रहते हैं। साधु चार मास के सिवाय शेष आठ मास में विचरने तथा वस्त्र पात्र लेने में स्वतंत्र हैं, लेकिन पर्युषण अर्थात् चातुर्मास के बन्धन में रहते हैं। साधु मर्यादा के साथ एक ही स्थान पर चार मास पर्यन्त रहते हैं। पर्युषण काल जघन्य (छोटा) चार मास का और उत्कृष्ट छह मास का होता है। आषाढी पूर्णिमा को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने के पश्चात् भगवान् महावीर ने जिस प्रकार पर्युषण पर्व की आराधना की, उसी तरह गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी आदि ने भी की है। उनकी परम्परा में होने वाले अन्यान्य आचार्य भी उसी प्रकार आराधना करते आये हैं।

आचार्यों की इस परम्परा में पूर्वजों के कठिन सयम रूप तलवार की धार पर चलने वाले पूज्य श्री हुक्मीचन्द्र जी महाराज हुए हैं। उन्होंने अन्यान्य रूप तो दिये ही लेकिन इक्कीस वर्ष पर्यन्त बेले-बेले पारणा भी किया। इतने लम्बे समय तक वे एकान्तर उपवास करते रहे। वे महापुरुष बारहो मास देवल एव शिछेयडी रखते थे। उस एक पिछौड़ी को भी बारह महीने तक

चलाने का उनका नियम था। इस प्रकार सघ के नायक बनकर उन्होंने मौज नहीं की, किन्तु अधिक से अधिक त्याग किया, सयम का आदर्श अन्य मुनियों के समक्ष उपस्थित किया और अपनी आत्मा पवित्र बनाई। वे तली हुई वस्तु नहीं खाते थे और तेरह द्रव्यों के सिवाय अन्य सब द्रव्यों का भी उन्होंने त्याग कर दिया था। इससे पता लगता है कि उनका जीवन कितना सयममय बन गया था, उनकी वृत्ति कितनी रूक्ष हो गई थी और त्याग तथा तप किस सीमा तक उनके जीवन में एकरस हो गये थे।

जो पुरुष पूर्ण रूप से आत्माभिमुख हो जाता है, उसकी आत्मा ही उसका विश्व बन जाती है। उसे अपनी आत्मा में जो रमणीयता प्रतीत होती है, वह अन्यत्र कहीं नहीं। आत्मा में अध्यवसायो के उत्थान और पतन की जो परम्परा निरन्तर जारी रहती है, उसे तटस्थ भाव से निरीक्षण करने वाले आत्मदृष्टा को बाहरी दुनिया की ओर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा अन्तर्दृष्टा पुरुष चौबीसो घण्टे आखे मूदकर स्थिर हो बैठा रहता है। वह शारीरिक धर्म का निर्वाह करता है, अपने उपदेश आदि सार्वजनिक कार्यों में भी प्रवृत्त होता है, फिर भी उसकी सूक्ष्म दृष्टि भीतर की ओर होती है। बाहरी कार्यों को करते हुए भी इसकी आत्मिक तन्मयता अखण्डित रहती है। ऐसी उच्च स्थिति को चाहे वीतराग दशा कहो, चाहे अनासक्ति योग की उच्च भूमिका कहो अथवा स्थितप्रज्ञ अवस्था कहो, यह योगी जनो को प्राप्त होती है।

पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज इसी स्थिति की ओर झुके रहते थे। वे सम्प्रदाय के आचार्य थे, सघ के नियामक थे तथापि निस्पृह भाव उनमें सदैव विद्यमान रहता था। उन्हें सघ या चेला बढाने की कतई हवस नहीं थी। आत्म-कल्याण की भावना ही उनमें मुख्य थी। फिर भी चतुर्विध सघ उसी महात्मा के साथ होता है जो तप सयम की अधिक आराधना करता है। पूज्य हुक्मीचन्दजी महाराज उत्कृष्ट सयम पालने और उत्कृष्ट विहार करने के लिए निकल थे इसलिए सघ उस महापुरुष को कैसे भूल सकता है? यही कारण है कि आज उनका वशवृक्ष इतना विशाल हो गया है।

पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज के पश्चात् पूज्य श्री शिवलालजी महाराज हुए। इन्होंने तत्तीस वर्ष तक एकान्तर तप किया। उनके बाद पूज्य श्री उदयसगरजी महाराज का उदय हुआ। उनकी आकृति में इतना माधुर्य था कि उन्हें जा देखना वही आकर्षित हो जाता था। उन जैसा तेजस्वी और उनकी मर्मा का पुनः शायद ही कहीं दृष्टिगावर हो। उन्होंने अपने उत्कृष्ट

आचार और उपदेश द्वारा राजा—महाराजाओ पर तथा गोशमुहम्मद नवाब आदि पर भी अपना प्रभाव डाला था। तदनन्तर पूज्य श्री चौथमलजी महाराज आचार्य पद पर आसीन हुए। उन्होने सम्प्रदाय मे ज्ञान, ध्यान और आचार—विचार मे बहुत उन्नति की। पूज्य श्री चौथमलजी महाराज के बाद पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज आचार्य हुए। शब्दो द्वारा उनका क्या परिचय दिया जाय? उनके तेज, पताप तथा उनकी गम्भीरता और मधुर वाणी का जिसने अनुभव किया है, वह आयु भर उन्हे नही भूल सकता। आज वे हमारे समक्ष नही है, तथापि उनके प्रति अगर हमारी श्रद्धा है, तो वे समीप ही है। इन सब महापुरुषो का स्मरण करने से आत्मा मे शक्ति और धर्म मे रुचि उत्पन्न होती है।

जिस प्रकार सुधर्मा स्वामी से लेकर पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी महाराज के समय तक आषाढी पक्खी से 50 दिन पर सवत्सरी होती आई, उसी प्रकार आजकल भी होती है। आज का दिन यही पवित्र दिन है।

सवत्सरी पर्व आत्मा को निर्मल बनाने का अपूर्व अवसर है। छोटी—छोटी बातो मे इस सुअवसर को भूल नही जाना चाहिए। इस दिन समस्त प्राणियो के प्रति निर्वैर होकर—वैर भाव को अन्त करण से अलग करके आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। ऊपर से 'खमत—खामणा' करके भी भीतर से वैर को न भूलना, सच्ची 'खमत—खामणा' नही है। सच्ची 'खमत—खामणा' किस प्रकार होती है, इसके लिए ग्रथ मे एक आदर्श बतलाया गया है। वह इस प्रकार है—

चन्द्रप्रद्योतन उज्जैन का राजा था। उसकी विषय—वासना बहुत बढ़ी हुई थी। चन्द्रप्रद्योतन समर्थ पुरुष था, मगर उसमे यह एक बडा दुर्गुण था। यह दुर्गुण भी इतना बढा हुआ था कि उसने राजा उदायन की दासी को लाने का विचार किया। अन्त मे भान भूलकर वह दासी को चुरा लाया। दासी सुन्दरी थी और उसके सौन्दर्य से चन्द्रप्रद्योतन की आखे चौधिया गई। उसे सन्मार्ग दिखाई न दिया। उसने अपने कुलधर्म का भी विचार न किया। मोह मे फसकर मनुष्य कितना मूढ और पतित हो जाना है।

उदायन को जब यह वृत्तान्त विदित हुआ, तो उसने सोचा—अगर चन्द्रप्रद्योतन को दासी की आवश्यकता थी ही, तो वह मुझसे मागता। मगर इस प्रकार चुराकर ले जाना घोर अनीति है और दासी के प्रति अत्याचार भी है। उसने मुझे कमजोर समझकर ऐसा किया होगा। मगर इस अनीति को मुझे

रोकना चाहिए और यह भी बता देना चाहिए कि अनीति सबल होती है या नीति प्रबल होती है?

यह विचारकर उदायन ने चन्द्रप्रद्योतन के पास अपना दूत भेज कर कहलाया—‘मेरी चुराई हुई दासी को वापस भेजो और इस दुराचार के लिए क्षमायाचना करो।’

दूत गया। चन्द्रप्रद्योतन ने दर्प के साथ उत्तर दिया—‘अच्छे रत्न बलवान् के पास हुआ करते हैं और होने ही चाहिए। दासी भी जगत् का एक रत्न है। वह मेरे पास ही शोभा देगा। यही विचारकर मैं उसे ले लाया हूँ। जिसमें शक्ति होगी, वही इस रत्न का अधिकारी है। अगर उदायन में शक्ति हो तो ले जाये।’

उदायन श्रावक थे और सोलह देशों के राजा भी थे। उन्हें युद्ध करना अभीष्ट नहीं था, मगर उन्होंने सोचा—अनीति का प्रतिकार न करना राजा के लिए कलक का टीका है। युद्ध के भय से जो राजा अन्याय, अत्याचार होने देगा, वह पृथ्वी को नरक बना डालेगा और अपने धर्म को कलकित करेगा। अपराधी को दण्ड न देना कायरता है। राजधर्म की रक्षा के लिए, न्यायनीति की प्रतिष्ठा कायम रखने के हेतु युद्ध करना ही चाहिए।

इस प्रकार विचारकर उदायन राजा ने अपार सेना लेकर उज्जैन पर चढ़ाई कर दी। उदायन सिध का राजा था। वहा से उसे उज्जैन पहुचना था। रास्ता काफी लम्बा था। कथानक में कहा है कि सेनिकों को पानी पीने के लिए प्रभावती रानी ने तीन पुष्कर बनवाये, जिनसे सेना को बड़ी सहूलियत हुई।

उदायन और चन्द्रप्रद्योतन में लड़ाई हुई। अनीति अन्ततः निर्वल ही साबित होती है। चन्द्रप्रद्योतन हार गया। उदायन ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने बाण से चन्द्रप्रद्योतन के मस्तक पर अकित कर दिया—‘मम दासीपति’ अर्थात् यह मेरा दास है।

इतना करके और उज्जैन पर अपना झंडा फहरा कर उदायन राजा कदी चन्द्रप्रद्योतन को साथ लिये वापिस लौटा। वह उज्जैन से चला कि चतुर्मास के दिन आ गया। उसमें दशार्णपुर—वर्तमान मन्दसौर में अपना पड़ाव डाल दिया। उसी जगह सवन्सरी पर्व आ गया। उदायन ने आदेश जारी किया—सब प्रकार की हलचल बन्द करके वर भूलकर इस पर्व की आराधना कर। राजा का आदेश पाकर सना के सब लोग ने अपनी अपनी भावना और शक्ति के अनुसार पर्व की आराधना की। यद्यपि चन्द्रप्रद्योतन इस समय कदी

की हालत में था, फिर भी आखिर वह भी राजा था। अतएव उदायन उसे अपने ही साथ भोजन कराता था।

उदायन सवत्सरी के दिन पौषध करता था। चन्द्रप्रद्योतन पौषध नहीं करता था और जबरदस्ती पौषध कराना उचित भी नहीं था। अतएव उदायन ने उससे कहा—'मैं कल पौषध व्रत धारण करके धर्मध्यान में ही अपना समय व्यतीत करूंगा। भोजन मैं करूंगा नहीं। आपके लिए मैं व्यवस्था किये देता हूँ। आप जो चाहे खाए-पीये। रसोइया आपका ही है। आप किसी प्रकार का सकोच न कीजिएगा।'

चन्द्रप्रद्योतन के प्रति उदायन ने जो स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार किया था, वह ऐसा ही था, जैसा एक वीर को दूसरे वीर के साथ करना चाहिए। इस व्यवहार से चन्द्रप्रद्योतन पानी-पानी हो गया। विजेता के प्रति पराजित में जो विद्वेष पाया जाता है, वह उसमें नहीं रहा। उदायन के शीतल व्यवहार ने उसके अन्तःकरण की द्वेषाग्नि शान्त कर दी। चन्द्रप्रद्योतन को यह भी मालूम हो गया था कि उदायन सवत्सरी के दिन परिपूर्ण उदार भावना में आते हैं। अगर इस अवसर पर मेरी बेड़ी कट गई तो कट गई, अन्यथा नहीं कटने की। कल मेरे लिए अद्वितीय अवसर है। सवत्सरी का दिन ही मेरी मुक्ति का द्वार है।

यद्यपि चन्द्रप्रद्योतन को सवत्सरी की आराधना नहीं करनी थी, फिर भी अपना मतलब गाठने के लिए उसने उदायन से कहा—'मैं भी आपकी भाति क्षत्रिय हूँ। आप जो धर्म मानते हैं, वही मैं भी मानता हूँ। ऐसी स्थिति में जब आप पौषध करेंगे, तो मैं भी क्यों नहीं करूंगा?'

उदायन ने कहा—'आप पौषध करें। यह अच्छी बात, परन्तु देखा-देखी करने पर अगर भूख लग आई तो कठिनाई होगी। आप विचार देखिये।'

चन्द्रप्रद्योतन को अपना प्रयोजन सिद्ध करना था। उसने कहा—'मैं क्षत्रिय हूँ। एक दिन भूखा रहना कौनसी बड़ी बात है? एक दिन के उपवास से मरा थोड़े ही जाता हूँ। मैं महीना भर भूखा रहने पर भी नहीं मर सकता। आप चिन्ता न करें। मैं पौषध ही करना चाहता हूँ।'

उदायन ने कहा—जैसी आपकी इच्छा।

पौषधशाला में घास के दो 'सथारे' बिछाये गये।

घास के सथारे में बड़ा गुण है। गीता में भी इसकी प्रशंसा की गई है। आजकल भी लोग पौषध करते हैं मगर घास का सथारा कौन रखता है? ऐसी दशा में हम साधुओं को भी घास का सथारा कैसे मिल सकता है?

महाव्रतो की क्रिया ठीक-ठीक तभी पलती है, जब अणुव्रती हो। अणुव्रती न हो तो महाव्रतो का पालन करना कठिन होता है। घास के सथारे का उपयोग करने में अनेक लाभ बतलाये गये हैं। शास्त्र में कहा है—

“दम्भसंथारं सथारेई।”

अर्थात्—दर्भ—डाम का सथारा विछाता है।

गीता में भी कहा है—

“चेलाजिन कुशोत्तर।”

प्राचीन समय में कुश का ही आसन बिछाया जाता था। वास्तव में घास छोटी चीज भी नहीं है। आम, केला और अनार आदि बड़ी समझी जाने वाली चीजों पर दुनिया नहीं जीती, दुनिया जीवित है तृण पर। उदाहरणार्थ—एक देव ने किसी पुरुष से कहा—मैं तुझ पर सतुष्ट हूँ। तू चाहे तो जौ, गेहूँ आदि के पौधे माग ले और चाहे आम, अनार आदि वृक्ष माग ले। वह पुरुष दयालु था। उसने देव से कहा—‘आम, अनार आदि से किसी अमीर का थाल भले ही सज जाय, लेकिन सर्वसाधारण का काम तो जौ, गेहूँ आदि से ही चल सकता है। आम, अनार आदि के अभाव में कोई मर नहीं जाता, लेकिन गेहूँ, जौ आदि न मिलने पर तो मर जाना होगा। अतएव मुझे आम, अनार आदि के बड़े-बड़े वृक्षों की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए तो गेहूँ आदि के छोटे-छोटे पौधे ही भले हैं।’ ये छोटे पौधे वैसे तो तृण ही हैं, लेकिन सबका जीवन इन्हीं पर अवलम्बित है। इस कारण उस पुरुष ने तृण ही मागना उचित समझा।

घास पर पौषध करने से निरभिमानता आती है, विलासवृत्ति में न्यूनता होती है और मनुष्य अपने आपको एक भिन्न प्रकार की पवित्र स्थिति में अनुभव करने लगता है।

दोनो राजाओं ने पौषध किया। चन्द्रप्रद्योतन पौषध की विधि नहीं जानता था, किन्तु वह उदायन का अनुकरण करता रहा। उदायन ने प्रतिक्रमण किया और समस्त जीवों से क्षमायाचना करके और अपनी ओर से क्षमादान करके चन्द्रप्रद्योतन से कहा—‘बन्धु! मोहनीय कर्म अतिशय विचित्र है। ऐसा न होता तो मेरी दासी के प्रति आपके मन में दुर्भावना क्यों उत्पन्न होती? कहा आप उज्जैन के राजा और कहा एक साधारण दासी! मुझे अपने राजधर्म का पालन करने के लिए युद्ध करना पड़ा। आप मेरी जगह होते तो आपको भी यही करना पड़ता। मगर ससार की लीला विचित्र है। मेरे हृदय में आपके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। “वीती ताहि विसारि के, आगे की सुधि

लेहु।' जो हुआ सो हुआ। सब प्रकार का वैरभाव भूलकर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।'

अपराध था चन्द्रप्रद्योतन का, और क्षमायाचना करता है उदायन। पराजित और बन्दी राजा के पति विजेता शूरवीर की यह क्षमा—पार्थना क्या कम महत्त्व रखती है? क्या यह साधारण घटना है? हृदय की यह निर्मलता, यह निरभिमानता और यह विशुद्धता धर्म का ही पताप है। चन्द्रप्रद्योतन का पताप, सैन्य और शस्त्र जिस पुरुष के एक रोम में भी भय का संचार न कर सके, वही पुरुष आज अपने बन्दी के प्रति यह नम्रता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के ज्वलत उदाहरणों के होते कौन कह सकता है—'क्षमा कायर का शस्त्र है।' उदायन का यह उदार चरित्र 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' की स्पष्ट घोषणा करता है। सचमुच जो धर्म को जानता होगा, वही पहले नमेगा।

उदायन को इस प्रकार क्षमायाचना करते देख चन्द्रप्रद्योतन चकित रह गया। मगर तत्काल ही उसे अपने प्रयोजन का ध्यान आ गया। उसने सोचा—बस, यही अवसर है। चूकना ठीक नहीं।

यह सोचकर चन्द्रप्रद्योतन ने कहा—'महाराज! आप क्षमायाचना कर रहे हैं, यह आपका बड़प्पन है। मगर राज्य छिन जाने के कारण मेरा तो कलेजा जल रहा है। मैं भीतर से कैसे क्षमा करूँ? अन्त करण साथ न हुआ, तो अकेली जीभ से की गई क्षमा का मूल्य ही क्या है? इस प्रकार का ढोंग मैं नहीं करना चाहता। आप क्षमा चाहते हैं और मुझे क्षमा दे रहे हैं तो आप अपनी दासी ले लीजिए और मेरा राज्य मुझे लौटा दीजिए। अपराध किससे नहीं हो जाता? मैं अपनी मूढ़ता के लिए लज्जित हूँ।'

आपकी राय में उज्जैन का राज्य लौटा देना उदायन के लिए उचित होगा? आपसे तो लडकी के पैसे भी नहीं छूटते। आप कन्या—विक्रय करने में नहीं हिचकते और उदायन से राज्य छोड़ने के लिए कहते हो? क्या यही न्याय—सगत है? याद रखो धर्म को हारने से और पाप करने से कोई धनवान् नहीं होता।

उदायन वीर पुरुष था। उसने सोचा—'धर्मद्वार पर यह याचना करता है और अपना अपराध भी स्वीकार करता है। ऐसी दशा में अनुदारता दिखलाना उचित नहीं है। यह पहले मान गया होता तो इतनी बात ही न बटती और न रक्तपात होता। पहले न मानने का दण्ड इसे मिल गया है। यह पुलीन राजा है। यद्यपि इसका नैतिक पतन हुआ है, फिर भी आज यह मेरा

सहधर्मी बना है। यह अहकार से ही लडा था और अब इसका अहकार गल गया है। अब झगडे की जड ही क्या रही?

उदायन ने प्रकट मे कहा—'अच्छी बात है। अब मैं और तुम पहले के समान हैं। मैं अभी पौषध मे हूँ, अधिक कुछ नही कह सकता। हा, यह समझ लो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई वैर—विरोध नहीं है। मेरा वैर सिर्फ अधर्म से था और तुमने उसका त्याग कर दिया है। अब कोई विरोध नही रहा।'

उदायन ने चन्द्रप्रद्योतन के प्रति उदारता प्रदर्शित की, जिससे वह सुधर गया। जिस दिन उदायन ने उदारता दिखाई थी, वही दिन आज भी है। जब राज्य की लडाई भी मिट गई तो तुच्छ बातों की लडाई कब तक मचाये रहोगे? आप भी वैर भूल जाओ। परस्पर मे प्रेम का निर्मल झरना बहाओ, जिससे तुम्हारा और दूसरों का सताप मिट जाए, शान्ति प्राप्त हो और अपूर्व आनन्द का प्रसार हो। लेन—देन मे, बोल—चाल मे, किसी से कोई झगडा हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, कलह हुआ हो तो उसे भुला दो। किसी प्रकार की कलुषता अन्त करण मे मत रहने दो। चित्त के विकारों की होली कर दो, आत्मिक प्रकाश की दीपमालिका जगाओ, प्राणी मात्र की रक्षा के बन्धन मे बध जाओ तो इस महा महिमामय पर्व मे सभी पर्वों का समावेश हो जायेगा।

अन्त मे दोनों राजा मित्र हो गये। उदायन ने सोचा 'इसका राज्य लिया है तो तरकीब से लौटाना ठीक होगा, जिससे आगे का व्यवहार भी अच्छा रहे।' यह सोचकर चन्द्रप्रद्योतन को अपनी राजधानी मे ले गया। वहा पहुचकर उदायन ने अपनी कन्या उसे ब्याह दी और दहेज मे उज्जैन का जीता हुआ राज्य दे दिया।

उदायन और चन्द्रप्रद्योतन क्षत्रिय थे और आप भी क्षत्रिय है। आप व्यापार करने के कारण वणिक बन रहे है लेकिन अपने क्षत्रियत्व को याद करो। अपने पूर्वजों के वीरतापूर्ण कारनामों पर दृष्टि दौडाओ, जिनकी गौरव—गाथा से राजस्थानी साहित्य और भारतीय साहित्य भरा पडा है। बडे—बडे राजा—महाराजा आपके पूर्वजों की असाधारण वीरता देखकर दातों तल उगली दबाते थे। उन्होंने देश के दुश्मनों के दात खट्टे किये थे। एक दिन ऐसा था जब आपके पूर्वजों की शूरता और वीरता से धरती काप उठती थी। उनकी भृकुटी चढी देखकर बडे—बडे सेनापतियों की छाती मे धडकन पैदा हो जाती थी। अपने पूर्वजों की वीरता का अनुकरण करके सवत्सरी पर्व मनाओगे तो धर्म का तेज खिल उठेगा। धर्म की प्रभावना होगी और महिमा वढेगी। उस समय आपकी क्षमा—प्रार्थना का मूल्य वढ जायगा।

आपको एक कामधेनु मुफ्त मिल रही है। वह गाय बड़ी कल्याणकारिणी है। जिस प्रकार गाय के चार स्तन होते हैं, उसी प्रकार उसके भी दान, शील, तप और भाव रूप चार स्तन हैं। इन चारो स्तनो से दूध निकलता है। लोक-प्रसिद्ध कामधेनु आज दिखाई नहीं देती लेकिन मैं जिस कामधेनु का जिक्र कर रहा हूँ वह कामधेनु की सगी बहिन मगर उससे भी बढी-चढी है। वह भावना रूपी गाय है। भावना रूपी गाय आपके पास आई कि आप निहाल हो जायेगे। आपको उससे जीवदया का अमृत मिलेगा। आप प्राणी मात्र पर दया करना सीख जाएगे। उसे पाकर आप धन की रक्षा करने में ही जीवन की सार्थकता नहीं समझेगे, किन्तु जीवो की रक्षा को प्रधानता देगे। उस गाय की पूछ पकड कर आप वैतरणी तर जाओगे। यही नहीं, वह आपको ऐसे स्थान में पहुचा देगी, जहा किसी प्रकार की आधि नहीं, व्याधि नहीं उपाधि नहीं, जहा मगल ही मगल है, जो महामगल का धाम है, जहा अमगल की पैठ ही नहीं।

जिस तरह दूसरे के बच्चे को जाते देखकर लोग अपने बच्चे को जोर से पकडते हैं, उसी तरह दूसरे का धन जाते देखकर अपने धन से चिपटते हैं लेकिन इस प्रकार चिपटने पर भी धन जो जाने को है, वह तो जाता ही है—रुकता नहीं है। जब धन जाने वाला ही है तो उससे सुकृत ही क्यों नहीं कर लेते?

खोला माथी घन खोयो, धूलथी कपाल धोयो,
जान पायो तारो रे, पामर प्राणी चेतो तो चैताळुं तोने रे।
हजी हाथमा छे बाजी, करी ले प्रभु ने राजी,
तारी पूजी होवे साजी रे।।पामर।।
खखेरी ने हाथ खाली, पछी तारे जावु छे चाली।
करे माथा कूट खाली रे।।पामर।।

जड़ पदार्थों की उपासना के लिए नहीं है। दया—दान की ओर ध्यान दो। दीक्षा लेने से पहले तीर्थकर अन्य बातों से तो ममता उतार दिया करते हैं लेकिन दान से तो वे भी ममत्व नहीं उतारते। तीर्थकर एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुहरे प्रतिदिन एक वर्ष तक दान दिया करते हैं और फिर दीक्षा लेते हैं। दान करने से दिवाला नहीं निकलता, दिवालियापन लाने के कारण तो और ही होते हैं।

परिहितचिन्ता मैत्री, परदुःख निवारिणी तथा करुणा।

परसुखतुष्टिर्मुदिता परदोषोपेक्षणमुपेक्षा।।

अर्थात्—पर के हित का चिन्तन करना मैत्री भावना है, दूसरों के दुःख को दूर करना करुणा भावना है, दूसरों को सुखी देखकर सन्तुष्ट होना प्रमोद भावना है और दूसरों के दोषों की उपेक्षा करना मध्यस्थ भावना है।

कौन जीव किस भावना का पात्र है, यह अमितगति आचार्य ने बतलाया है—

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्।

माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव।।

हे प्रभो! मेरी आत्मा का स्वभाव ऐसा बन जाय कि वह प्राणी मात्र से मित्रता धारण करे, सद्गुणी पुरुषों को देखकर प्रमोद हो, दुखी जीवों पर करुणाभाव हो और प्रतिकूल आचरण करने वालों पर मध्यस्थता रहे। प्रभो! ये भावनाएँ मुझ में सदैव रहे—अन्तःकरण इनसे निरन्तर व्याप्त बना रहे।

मित्रो! इन चार भावनाओं में धर्मशास्त्र का सार गर्भित हो जाता है। चार पैर वाली या चार स्तन वाली इस भावना रूपी कामधेनु का सेवन करोगे तो परम कल्याण के भागी बनोगे। आज विशेष रूप से मैत्री भावना के सेवन का दिवस है। आज आप यह पाठ पढ़ेंगे—

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमन्तु मे

मिन्ती मे सव्वमूएसु, वेर मज्झं ण केणइ।।

इस पवित्र पाठ का उच्चारण केवल, जिह्वा से न हो, अन्तःकरण से यह ध्वनि निकले और इसका अर्थ आपके जीवन में ओतप्रोत हो जाय, आपको यह ध्यान रखना है। सब जीवों से मैत्री करने पर हिन्दू, मुसलमान, पशु, पक्षी या कौन जीव उसमें शामिल नहीं होते? एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय पर्यन्त समस्त जीवों का इनमें समावेश हो जाता है। क्या आप सब जीवों के साथ मैत्री रखना चाहते हैं? अगर यह मैत्री न निभा सकें, तो यह पाठ केवल शाब्दिक ही रह जायेगा।

बहुत से लोग सोचते हैं कि सबके प्रति मैत्रीभाव धारण करने से भूखे मरना पड़ेगा, क्योंकि फिर किसी की गाठ काटने का अवसर नहीं रहेगा। गाय को मित्र बना लिया तो उसके बछड़े को अलग करके उसका दूध नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार घोड़ा मित्र हो गया तो उस पर सवारी किस प्रकार कर सकेंगे? नौकरो से सेवा लेना भी कठिन हो जायगा। इस प्रकार की विचारधारा भ्रान्तिपूर्ण है। क्या गाठ काटे बिना भरपेट भोजन नहीं मिल सकता? न्याय नीति से आजीविका चलाने वाले क्या भूखे मरते हैं? क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि इस ससार में न्याय और धर्म का त्याग करके ही जीवन कायम रक्खा जा सकता है? आनन्द जैसे श्रावको का चरित्र देखेंगे, तो मालूम होगा कि यह भय सर्वथा निराधार है। इसी तरह घोड़ा या बैल पर उसकी शक्ति से अधिक बोझा लादे बिना आपका काम क्यों नहीं चल सकता? बेचारे बछड़े को अपनी माता का थोड़ासा दूध पी लेने दोगे तो क्या तुम्हारे बाल-बच्चे बिना दूध ही रह जाएंगे? मित्रो! यह सब निर्बलता और अनुदारता के विचार हैं। जिस समय आपकी वृत्ति में पूरी तरह नैतिकता आ जायेगी, तब एक क्षण के लिए भी दूसरे के प्रति अत्याचार कर अपने स्वार्थसाधन का विचार न उठेगा।

अगर सब जीवों को मित्र बनाने से काम नहीं चलेगा तो क्या सबको शत्रु मानने से ससार का काम ठीक चलेगा? अगर आपका यह विचार हो कि सबको शत्रु बनाने से ही ठीक काम चल सकता है तो आप भी सब के शत्रु माने जायेंगे और इस दशा से ससार में एक क्षण का जीवन भी कठिन हो जायेगा। सबको मित्र बनाने से क्या फल होता है और शत्रु बनाने का परिणाम क्या निकलता है इसके लिए एक उदाहरण लीजिए।

किसी दातार ने चार ब्राह्मणों को एक गाय दी। चारों ब्राह्मण भाई-भाई थे मगर अलग-अलग हो गये थे। उनके चूल्हे अलग-अलग जलते थे और दरवाजे भी अलग-अलग हो गये थे। दान में मिली हुई गाय पहले बड़े भाई के यहाँ लाई गई। उसने सोचा—'गाय को आज मैं खिलाऊंगा तो कल उसका दूध होगा। वह दूध मेरे किस काम का? कल वह दूसरे के यहाँ चली जायेगी और वही कल दूध दूहेगा। ऐसा सोचकर उसने दूध तो दुह लिया, मगर खाने को नहीं दिया। दूसरे दिन दूसरा भाई गाय अपने घर ले गया। उसका मन भी यही विचार आया—कल यह दूसरे के घर चली जायगी, फिर अगले दिन मैं मुझे क्या लाभ है? कल का दूध तो मुझे मिलना नहीं। अतएव इसने सोचा कि दूध ले लूँ। कल वह आप खिलाएगा। ऐसा सोचकर उसने

भी दूध दुह लिया और खाने को नहीं दिया। शेष दो भाइयों के घर भी यही हुआ। भूख के मारे गाय की हड्डियाँ निकल आईं। चार ही रोज में गाय का काया कल्प हो गया। उसकी दुर्दशा देखकर लोग कहने लगे— ये ब्राह्मण हैं या कसाई! इन्हे गाय की रक्षा करते हुए दूध लेना था, मगर ये तो इसका खून पीने पर उतारू हो गये हैं।

इसी प्रकार किसी दूसरे दाता ने किन्हीं अन्य चार भाइयों को गाय दी। उन्होंने सोचा—'दाता ने उदारता—पूर्वक, कृपा करके हमें गाय दी है तो हम उसे माता के समान मानकर उसकी रक्षा करेंगे। उसे किसी प्रकार का कष्ट न देंगे।' इस प्रकार विचार कर उन्होंने गाय को खिलाया—पिलाया। उन्हें दूध भी मिला और गाय की रक्षा भी हुई।

एक समाचार पत्र में लिखा था—स्पेन देश में गाय का दूध निकालते समय एक साहब मधुर बाजा बजाता था और उसकी पत्नी दूध दुहती थी। जब उनसे ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उत्तर मिला—गाय प्रेम से दूध देती है। इसी कारण हम इसे बाजा सुनाते और मेवा खिलाते हैं। गाय इससे प्रेममग्न हो जाती है, तब प्रसन्नतापूर्वक दूध देती है। भारतवर्ष में भी अनेक लोग दुहने से पहले उसे स्नेह से पुचकारते हैं और उस पर प्यार का हाथ फेरते हैं।

गाय को खाना न देने वाले ब्राह्मण दूध से वंचित रहे और लोकनिन्दा के भागी हुए। मगर जिन्होंने गाय की सेवा की, उन्होंने दूध भी पाया और प्रशंसा भी पाई।

आप दूसरों को शत्रु मानेंगे तो आपको मित्र कौन मानेंगा? और उस दशा में आप भी सुखी किस प्रकार हो सकते हैं? आप परहित करेंगे, करुणा करेंगे, पर के प्रति मैत्रीभाव धारण करेंगे तो आपको भी आनन्द होगा और दूसरों को भी आनन्द होगा।

हम साधुओं के लिए सभी जीव मित्र हैं। गृहस्थ तो कदाचित् स्वार्थ के कारण किसी से मित्रता करते होंगे, कदाचिद् अस्थि और चर्म अर्थात् शरीर के मित्र होते होंगे, किन्तु साधु आत्मा के मित्र हैं। अतएव साधु के लिए किसी से किसी तरह का भेद—भाव नहीं होता, उनके लिए सभी जीव समान रूप से मित्र हैं।

सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय।

कर्म—मैल को अन्तरो, बूझे बिरला कोय।।

हम साधु लोग गाय, कीड़ी, मनुष्य और परमात्मा को कर्मउपाधिरहित असली स्वरूप में देखते हैं। व्यवहार में कर्म—मल का अन्तर है लेकिन निश्चय में तो सभी जीव समान स्वरूप के धारक हैं। जो ऐसा मानेगा, वह किसी जीव का अपमान नहीं करेगा, किसी के प्रति शत्रुता धारण नहीं करेगा। आपको मित्र आपको दो बुरी बातें कह दे, तो भी आप उसका भला ही चाहेगा, बुरा नहीं चाहेगा। हो सकता है, कि ऐसा करने वाले को आप मित्र न मानें, लेकिन हम तो अपने को थप्पड़ मारने पर भी मैत्रीभाव ही रखेंगे। हमें किसी से भी द्वेष नहीं हो सकता। व्यवहार तो रखना ही होता है, लेकिन निश्चय में यथार्थ में सभी से प्रेम है। सन्त, सती, श्रावक और श्राविका आदि सभी पर मेरा समभाव है। आप भी अपनी मित्रता की जांच करें और यह भी सोचें कि आपके ऊपर किस—किस का उपकार है? अपने ऋण को किस दृष्टि से देखना चाहिए, यह बात एक उदाहरण से समझाता हूँ।

मानसरोवर के किनारे पर एक हंस बैठा हुआ था। उधर से एक कवि निकला। कवि ने कहा हे राजहंस! मैं तेरे गुण गाऊँ या मानसरोवर के? दोनों में से किसे बड़ा कहूँ? तेरा मानसरोवर पर क्या उपकार है, यह बात न बतला कर आज मैं सिर्फ यही बतलाता हूँ कि तुझ पर मानसरोवर का कैसा कर्ज है? राजहंस, तू ने इस सरोवर का कमलकद खाया है। इसमें उगे हुए कमल के पत्तों पर तू बैठा है और तूने कमल के पराग से सुगन्धित जल पिया है। तूने इस सरोवर के मोती चुगे हैं। अब तुझे यह देखना है कि इस ऋण को तू किस प्रकार चुकाता है? बता, तू सरोवर का क्या प्रत्युपकार करता है जिससे तेरा कर्ज चुका जाय?

कवि के प्रश्न का बेचारा राजहंस क्या उत्तर दे सकता था? उसे स्फुट वाणी प्राप्त नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि राजहंस यह कह सकता था—'मेरे सामने दूध और पानी मिला हुआ आ जाय तो मैं दोनों को अलग—अलग कर दूँगा। अगर मैं अपना कर्तव्य न पालूँ तो कृतघ्न हूँ।'

राजहंस की ओर से कही हुई बात सुन कर कवि कहता है—ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होने से तू राजहंस कहलाएगा और तुझ पर मानसरोवर का जो ऋण है वह उतर जायेगा।

लगभग ऐसी ही बात मैं अपने लिए भी देखता हूँ। यह सघ मेरे लिए मानसरोवर है। मैं हंस की तरह इसका आश्रय लेकर बैठा हूँ। मैं इस सघ का रक्षा—पीता हूँ और सघ मेरे शरीर की रक्षा करता है। शास्त्र मुझसे पूछता

है—सघ का यह ऋण लिया तो इसे चुकाओगे किस प्रकार? इसके बदले कौन—सा प्रत्युपकार करोगे?

इस विषय में गुरु हमें शिक्षा देते हैं—हे साधु, तू अपना साधुपन पाल। यह सघ इसीलिए तुझे भोजन, पानी आदि की सहूलियत देता है। जैसे हस में दूध—पानी को अलग करने का गुण है और इस गुण के द्वारा वह अपना ऋण चुकाता है, उसी प्रकार तू ध्यान—मौन की सहायता से, शास्त्र का मनन करके, धर्म—अधर्म और पुण्यपाप की अलग—अलग व्याख्या करके सघ को समझा, तो सघ के ऋण से तू मुक्त हो जायेगा। ऐसा करना साधु का धर्म भी है। इस धर्म का पालन करने पर साधु को देने वाले और लेने वाले साधु—दोनों ही सद्गति पाते हैं अतएव मैं यदि असत्य के काटे हटाकर सघ को सत्य की शिक्षा दूंगा तो मेरा धर्म रहेगा। यदि मैं खुशामद में पड़ जाऊंगा तो मुझ पर सघ का ऋण रह जायेगा और भगवान् का ऋण भी मैं नहीं चुका सकूंगा।

श्रावको को भी अपने कर्तव्य का विचार करना चाहिए। हाकिम रियासत के पीछे होता है और धनवान्, गरीब की बदौलत होता है। आप धनवान् है तो क्या हुआ, आप पर गरीबों का ऋण है। आपके ऊपर जिनका ऋण बढ़ा है, उनका हित करके ही आप उसे चुका सकते हैं। अगर आप गरीबों पर दया न रखेंगे और उनकी कठिनाई का ख्याल न करेंगे तो आपके ऊपर ऋण बढ़ा रह जायेगा और जब उनके पास ही न रहेगा तो आपके पास कहा से आएगा? अतएव आप भी कवि के राजहस के समान बनें। गरीबों का उपकार मानो। अकडकर पगड़ी बाधने में ही मत रह जाओ। आप जिस पगड़ी पर गर्व करते हैं और जिस हवेली को अपनी कहते हैं, उस पगड़ी का सूत और हवेली की एक ईंट भी आपकी नहीं है। आप उस हवेली की गिरी हुई एक ईंट भी नहीं लगा सकते। फिर यह क्यों नहीं मानते कि यह घर गरीबों का ही है, मेरा नहीं? मित्रो! जिन गरीबों ने नाना कष्ट सहन करके आपको रईसी दी है और जिन पशुओं की बदौलत आप पल रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होकर प्रत्युपकार क्यों नहीं करते? क्या साहूकार कहलाकर भी ऋण चुकाना आपको अभीष्ट नहीं है?

उपदेश देना साधारण बात नहीं है। यह अत्यन्त दुष्कर उत्तरदायित्व का काम है—यो तो—'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' की कहावत प्रसिद्ध है। सस्कृत में कहा है—

परोपदेशे पाण्डित्य, सर्वेषा सुकरं नृणाम् ।

धर्मं स्वीयमनुष्ठान, कस्यचित्तु महात्मन ॥

अर्थात्—दूसरो को उपदेश देना सबके लिए सरल बात है, लेकिन धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पुरुष विरले ही होते हैं।

सच्चा उपदेशक वह नहीं है जो दूसरो के सामने बड़ीबड़ी बातें बधारता है मगर आचरण कुछ भी नहीं करता। सच्चा उपदेशक पहले आत्मा की ओर ध्यान देता है। वह जिन बातों को अपने व्यवहार में ले आता है, उन्हें दूसरो के सामने प्रस्तुत करता है। ऐसा किये बिना उपदेश प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से कहता हूँ कि उपदेश देना तलवार की धार पर चलने के समान है।

उपदेश देने में एक कठिनाई और भी है। सब श्रोताओं का विकास एक सा नहीं होता। कोई श्रोता अपनी असमर्थता से अथवा अन्य किसी कारण से कोई दुर्व्यसन न छोड़े मगर अपने दुर्व्यसन की निन्दा सुनकर उसे बुरा लग सकता है। वक्ता का आशय निर्मल होने पर भी श्रोता को कदाचित् मानसिक क्लेश भी पहुंचने की सम्भावना रहती है। मेरे उपदेश के कारण किसी को अरुचि हुई हो, बुरा लगा हो, किसी भी प्रकार से मेरे निमित्त से कोई खेद हुआ तो मैं अपने सद्विचार से और अनन्त सिद्धों की साक्षी से, उन सबसे क्षमायाचना करता हूँ।

मित्रों! जिस प्रकार उदायन ने अपने अपराध के लिए क्षमा—प्रार्थना की थी, उसी प्रकार आप भी अपने अपराधों के लिए क्षमा—प्रार्थना कीजिए। क्षमा में लोकोत्तर शक्ति मौजूद है। हजारों सिर कटने पर भी जो काम नहीं हो सकता, वह क्षमा का आश्रय लेने से सहज ही हो जाता है।

आज अपूर्व अवसर है। कौन जानता है कि जीवन में ऐसा धन्य दिवस कितनी बार आएगा? अथवा आएगा ही नहीं? इसलिए इसका सदुपयोग करके अन्तःकरण की मलिनता धो डालो। आत्मा को स्वच्छ रफटिक के समान बना लो। ऐसा करने से आपका महान् कल्याण होगा। क्षमा का सुदृढ कवच धारण कर निर्भय बन जाओ।

क्षमा—खड्गं करे यस्य, दुर्जनं किं करिष्यति।

अतृणो पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति ॥

जिस शूरवीर पुरुष के हाथ में क्षमा की तलवार है, उसका कोई कुछ भी नहीं दिगाड़ सकता। कौन नहीं जानता कि तृण—रहित स्थान में पड़ी आग कभी ही टली हो जाती है।

एह बात स्मरण रखो आर महान् कल्याण के भागी बनो।

कहां से कहां ?

रे जीवा । विमल जिनेश्वर सेविए ।

भगवान् विमलनाथ की यह प्रार्थना है । परमात्मा की सच्ची प्रार्थना करने वालो के हृदय मे जब भावोद्रेक होता है और अन्य जीवो के कल्याण की कामना उद्भूत होती है । तब वे अपनी प्रार्थना को शब्दो के साचे मे ढाल देते है ।

सब लोग उसे नही समझ सकते । अतएव शास्त्र मे कही हुई वे बाते सरल भाषा मे, प्रार्थना की कडियो द्वारा प्रकट की गई है । लोक मे बलवान् की खुराक कुछ और होती है तथा निर्बल की खुराक और ही । निर्बल को उसी के अनुरूप खुराक दी जाती है । प्रार्थना मे वही बात सरल करके बतलाई गई है, जो भगवान् ने गौतम स्वामी से कही थी, जिससे कि सब सरलतापूर्वक समझ ले ।

अपनी पुरातन स्थिति पर विचार करो कि अपनी स्थिति पहले कैसी थी? प्रभो! मैं पागलो मे भी पागल था । अब मेरी आत्मा मे जो ज्ञान हुआ है, उससे मैं समझ पाया हू कि मैंने कितनी स्थितिया पार की है और अब इस स्थिति मे आया हू । एक समय मैं निगोद मे निवास करता था, निगोद मे ऐसे ऐसे जीव है जो आज तक कभी एकेन्द्रिय पर्याय छोडकर द्वीन्द्रिय पर्याय भी नही पा सके है ।

मित्रो! अपनी पूर्वावस्था पर विचार करो । इससे अनेक लाभ होंगे । प्रथम यह हे कि आपको अपनी विकासशील शक्ति पर भरोसा होगा और दूसरे आप अपनी मौजूदा स्थिति का महत्व भलीभाति समझ सकेंगे । तीसरे पूर्वावस्था पर विचार किये बिना परमात्मा की प्रार्थना भी यथावत् नही हो सकती । आप यह न समझ लो कि हम पहले कही नही थे ओर मा के पेट

से नये ही उत्पन्न हो गये हैं। आप अपनी अनादि और अनन्त सत्ता पर ध्यान दीजिए।

हे आत्मन्! तेरा ननिहाल निगोद मे है। तेरे साथ जन्मने और मरने वाले तेरे अनेक साथी अब तक भी वहा हैं। लेकिन न जाने किस पुण्य के प्रताप से तू उस अवस्था से बढते-बढते यहा तक आ पहुचा है। एक वह दिन भी था, जब एक समय मे अठारह बार जन्मना-मरना पडता था।, मगर कौन सी स्थिति जागी और कैसे क्या हुआ कि तेरा उत्थान हो गया? यह ज्ञानी ही जानते है। तथापि तेरा महान् उत्थान हुआ है और तू इस स्थिति पर आ पहुचा है कि तुझे विवेक की प्राप्ति हुई है-ज्ञान मिला है। फिर क्या यहा से नीचे जाएगा? अगर ऐसा हो तो ज्ञान की प्रशसा की जाय या अज्ञान की? अतएव तुझे देखना चाहिए कि ज्ञान पाकर तू क्या करता है? तू अपनी असलियत को, स्वरूप को भूल रहा है और वाहियात वस्तुओ का लालची बन रहा है। किसी समय निगोद का निवासी तू विकास पाते-पाते यहा तक आया है। तुझे मानव-शरीर मिला है, जो ससार का समस्त वैभव देने पर भी नहीं मिल सकता। सम्पूर्ण ससार की विभूति एकत्र की जाय और उसके बदले यह स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तो क्या ऐसा होना सम्भव है? नहीं। त्रैलोक्य के राज्य के बदले भी कोई एकेद्रिय से द्वीन्द्रिय नहीं बन सकता। इतनी अनमोल स्थिति तुझे मिली है। इस स्थिति की महिमा समझ और ऐसा प्रयत्न कर कि अब पीछे लौटने का समय न आवे। साथ ही अपनी उस पहली स्थिति का भी स्मरण रख, अपनी प्रत्येक इन्द्रिय को बुरे काम से बचाकर परमात्मा की प्रार्थना मे लगा दिया जाय तो मनुष्य-जन्म सफल हो सकता है। इसीलिए कहा है-

रे जीवा ! विमल जिनेश्वर सेविये,
थारी बुद्धि निर्मल होय जाय रे जीवा।
विषय - कषाय निवार ने,
तू तो मोहनी कर्म खपाय रे जीवा ॥

रे चिदानन्द! अब क्या देखता है? जिस प्रभु ने तुझे तेरी भवस्थिति बतलाई है उसकी सेवा मे तन्मय हो जा। उसकी सेवा से तुझे क्या मिलेगा? र रार के लोगो की यह हालत है कि किसी भी काम मे लोभ या भय के बिना धर नहीं होते। पिचार करो कि जो भवस्थिति तूने सुनी है उससे बडा भय या लोभ और दया हो सकता है? भय यह कि कही ऊची स्थिति से गिर कर

नीची स्थिति में न पड़ जाऊ। इस प्रकार का भय रखने से तुझमें परमात्मा की सेवा करने की रुचि उत्पन्न होगी।

यो तो भय और लोभ—दोनों ही बुरे हैं, लेकिन आज जो अप्रशस्त लोभ और भय कर रहा है, उन्हें पलट देने से वे भी लाभप्रद हो सकते हैं। जन्म—मरण आदि का भय रखो और जन्म—मरण से बचने का लोभ रखो तो यह अच्छा ही होगा।

क्या आपको मरने का भय नहीं है? जीवन का बड़े से बड़ा खतरा मृत्यु है। समस्त पृथ्वीमण्डल को अपनी भृकुटि से भयभीत कर देने वाले और अपनी उगलियों पर नचाने वाले वीर भी मृत्यु के स्मरण मात्र से कांप उठते हैं आकाश में स्वच्छन्द विहार करने वाला और समुद्र के वक्षस्थल को चीर कर उसमें किलोले करने वाला, बिजली जैसी अद्भुत शक्ति को अपने अधीन बनाने वाला मनुष्य भी मृत्यु के सामने दीन बन जाता है, मृत्यु के आगमन की सभावना से ही मानो आधा मर जाता है। जब एक भव के मरण का भी इतना भय लगता है तो फिर बारम्बार जन्मने—मरने का भय क्यों नहीं लगता? इस भव को दुःख रूप क्यों नहीं मानते? एक बार मार कर धन छीन लेने वाले का भी आपको भय होता है तो फिर बार—बार अपने सर्वस्व के लुटने का भय क्यों नहीं है? अतएव पारमार्थिक विचारों को सामने रखकर आप पाप से डरो। पाप से डरोगे तो अन्य समस्त डर आपसे ही डरने लगेंगे। आप पूरी तरह निडर हो जाओगे। कोई भी भय आपके पास न फटक सकेगा।

मगर लोगों की चाल उलटी हो रही है। वे पाप से डरते नहीं, धर्म से डरते हैं। साचते हैं—धर्म का यह काम करेंगे तो कहीं ऐसा न हो जाए! धर्म—स्थानक में जाने पर कोई किसी किस्म की टीका न कर बेटे! कई लोगों को वेश्या के नाच—गान में जाते समय तो भय रहता नहीं, केवल सत्सग में जाते समय भय लगता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि—‘हे जीव! पाप से डर! मृगापुत्र ने अपनी माता से कहा था—

जरामरणकातारे चाउरते भयावहे ।

मए सोढाणि भिमाणि, जम्माणि मरणाणि य ॥

मृगापुत्र ने कहा—‘हे माता! इस चार—गति रूप भय उत्पन्न करने वाले जरा—मरण रूपी जगल में मुझे डर लगता है। इसलिए इन्द्रियभोगों में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। तू मुझे विषयों में प्रवृत्त करना चाहती है लेकिन मुझसे यह कैसे हो सकता है? मा, मुझसे यह नहीं होगा।’

ऐसा कहकर उन्होंने जन्म—मरण से भय और विषयो मे प्रवृत्त होने से सकोच किया था, लेकिन आजकल के अनेक भाई शका करने योग्य कार्य मे शका न करके, शका न करने योग्य कार्य मे शका करते है। पारधी लोग जगल मे एक तरफ तो हिरन को फसाने के लिए जाल लगा देते हैं और दूसरी तरफ हथियार लिए हुए आदमियों के चित्र लगा देते हैं हिरन चित्र मे हथियार लिए मनुष्यो को देखकर डरता है और सोचता है—ये मुझे मार डालेगे। इस प्रकार भयभीत होकर वह जाल की तरफ ही भागता है और जाल मे फस जाता है। वह न डरने योग्य जगह मे डरता है और जहा डरना चाहिए वहा डरता नही है। चित्र के मनुष्य तो हिरन को मारते नही हैं। वे तो सिर्फ भयभीत करके जाल मे फसाने के लिए हैं। मूर्ख मृग इस वास्तविकता को नही जानता। वह चित्रलिखित मनुष्यो से डरकर जाल मे फस जाता है। यही स्थिति ससार के लोगो की है।

वह मृग आपसे राय ले तो आप क्या राय देगे? आप कहेगे—‘पागल। चित्र से क्या डरता है, जाल से डरा’ और हिरन के भोलेपन पर आपको दया आएगी। जिस प्रकार हिरन पर आपको दया आती है, उसी प्रकार ज्ञानियो को आप पर दया आती है। जैसे—मृग चित्र से डर कर जाल मे फस जाता है, उसी प्रकार ससारी जीव भी भूल करता है और जिससे डरना चाहिए उससे न डरकर, जिससे नही डरना चाहिए, उसी से डरता है।

मनुष्य को डरना किससे चाहिए? पापो से। लेकिन वह पापो से न डरकर जैसे आखमिचौनी खेलने लगता है। वह कहता है—हम पाप को क्या जाने? हम तो अमुक वस्तु सीधी—तैयार हुई लेते है। इस तरह जैसे मूर्ख मृग प्रत्यक्ष मे चित्र के मनुष्य को हथियार लिये हुए देखकर भय खाता है और परोक्ष मे फँले हुए जाल से निर्भय रहता है, वैसे ही मनुष्य सिर्फ प्रत्यक्ष की निर्दोषता देखता है, मगर परोक्ष के महा भयकर पापो की परवाह नही करता। प्रत्यक्ष का भय मानते है मगर परोक्ष का भय नही मानते।

मतलब यह है कि जन्म—जरा—मरण का भय मानकर परमात्मा की प्रार्थना मे लगे और विलासमय जीवन त्याग कर सादगी धारण करो। झूट—बपट आदि अनेक पापो से बचने का उपाय सादगी ही है। जो मनुष्य सादगी से अपना निर्वाह करेगा वह अल्प—सन्तोषी होगा। उसकी आवश्यकताएँ सादगी से भक्ति उस पर सदा नही होगी। परिणाम यह होगा कि वह सादगी से प्रवृत्ति नही करेगा। इसके विपरीत जिसके जीवन मे विलास का

दौरदौरा होगा, उसकी आवश्यकताये नित्य नई नई आकृति धारण करके उसे असन्तुष्ट बनाएगी और असन्तोष पाप में प्रवृत्त करेगा।

आपको सादगी धारण करने का उपदेश क्यों दिया जाता है? दरअसल बात यह है कि जिस काल में जो वात हानि करने वाली होती है, उस काल के उपदेशक उसे जानते हुए भी उसका गोपन करे—उसे छिपावे और लोगो को उसकी हानियाँ न समझावे तो उन हानियों का उत्तरदायित्व उपदेशको पर रह जाता है। रिश्वत के आगे सिर झुकाकर हाकिम अगर सोचने लगे कि—कोई मरे या जिये, हमे इससे क्या मतलब है! तो ऐसे हाकिम से न्याय की क्या आशा की जा सकती है? ऐसे घूसखोर हाकिम न डरने के स्थान पर डर बतलाकर डराएंगे और जो डरने का स्थान होगा, वहां न डरने के लिए कहकर उसी प्रकार फसा देगे, जैसे जाल में मृग फसा दिया जाता है।

ग्रन्थकारो ने कहा है—तीन से तीन प्रकार के लाभ होते हैं। लेकिन वे तीन अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उनसे तीन ही प्रकार की हानि होती है। कहा है—

सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहिं भय आश।

राज, धर्म, तन तीन कर, होय वेग ही नाश।।

राजा के मंत्री से, वैद्य से और धर्मगुरु से ससार का बहुत लाभ होता है। लेकिन किसी प्रकार के भय अथवा लोभ के कारण ये मीठा बोलते हैं—सत्य नहीं कहते—तो इनसे हानि होती है—राज्य का, शरीर का और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है।

राज्य का प्रयोजन जनता की रक्षा करना है। राज्य के बिना प्रजा की सुरक्षा होना सम्भव नहीं है। अगर ससार में अराजकता फैल जाय तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। मनुष्य में अभी तक पाशविकता विद्यमान है और वह इस योग्य नहीं कि उसे पूर्ण रूप से निरकुश रहने दिया जाय। कम से कम कर्मभूमि के काल में तो यह सम्भव नहीं है। इसीलिए प्रजा के सरक्षण के लिए राज्य—व्यवस्था की गई है। अन्याय को मिटाना और न्याय की स्थापना करना राज्यसभा का काम है।

वेद्य भी प्रजा के लिए बहुत उपयोगी है। प्रजा के स्वास्थ्य का सरक्षण करना, स्वास्थ्यकर सिद्धान्तो का प्रचार करना, अस्वास्थ्य के कारणो को हटाना, आहार—व्यवहार की समयोचित शिक्षा देना, रोगो का प्रचार रोकना

और रोगियो का उपचार करना इत्यादि वैद्य के कर्त्तव्य है। इस प्रकार वैद्य भी पजा की रक्षा के लिए है।

तीसरे धर्मगुरु हैं। धर्म की शरण ग्रहण कर लेने पर किसी प्रकार का भय रहता ही नहीं है। राजा और वैद्य एक ही भव का दुख मिटा सकते है, मगर धर्मगुरु भव-भव का रोग नष्ट कर देते है। धर्मगुरु दुख को ही नहीं, वरन् दुख के बीज को भी ध्वस्त कर देते है। सदा कल्याण करने वाले धर्म की भावना लोगो मे भरने का काम धर्मगुरु का है। धर्मगुरु सब प्रकार का भय मिटाकर मनुष्य को शाश्वत निर्भयता प्रदान करते है।

इस प्रकार इन तीन से तीन प्रकार की रक्षा होती है, मगर इन तीन से हानि भी होती है। राजमत्री अगर बिना पैदे का लौटेसा हो जाय-जिधर फिराओ, उधर ही फिर जाय, लोभी हो और वैद्य तथा गुरु भी लोभी हो, तो ये ही लाभ करने वाले तीनों हानि करने वाले बन जाते हैं। राजमत्री अपने पवित्र उत्तरदायित्व को भूल जाय और लोभ-लालच मे पड कर अपने स्वार्थ को ही कसौटी बनाकर निर्णय करे तो देश मे न्याय-नीति कायम नही रह सकती। नीति की रक्षा के लिए ही राज्यव्यवस्था है। जनता मे अनीति फैलने से रोकना और सबल लोग निर्बल को न सतावे-इस बात का ध्यान रखना, जनता के धन और जीवन की रक्षा करना राज्य का कर्त्तव्य है। अगर राज्य के सचालक मंत्री स्वय लालची हो जाएंगे और प्रजा के हित के बदले अपने व्यक्तिगत हित और सुख की ही चिन्ता करेगे तो क्या प्रजा को हानि नही पहुचेगी? अवश्य।

वैद्य के पास एक रोगी आता है। रोगी कहता है-‘मुझे अमुक रोग पीडित कर रहा है। कोई अच्छी-सी औषध दीजिए। मगर मुझसे पथ्य का पालन नही होता। मिर्च अधिक न हो तो मुझसे रोटी नही खाई जाती। अचार-खटाई आदि भी मुझसे छूट नही सकते।’ वैद्य समझता है कि तेल और खटाई का त्याग किये बिना मेरी औषध लाभ-कारक नही होनी। मगर ऐसा कहने से रोगी कही हाथ से चला गया तो? हाथ मे आई चिडिया को छोड देना ठीक नही। इस प्रकार विचार कर वह रोगी से कहता है-‘परवाह नही, आप कुछ भी खाइए मेरी दवाई से आपका रोग, पथ्यपालन किये बिना भी निट जायगा। ऐसे स्वार्थी वैद्य से जनता की क्या भलाई हो सकती है? जो देश रोग फैलाने मे ही अपना हित समझता है, वह मार्गभ्रष्ट वैद्य है और वह अपना कर्त्तव्य नही समझता है। वह जनता का रक्षक नही, भक्षक है। ऐसे वैद्यो से जनता की जितनी हानि होती है उतनी रोगो से भी कदाचित् न होगी।

आजकल वैद्यो, डॉक्टरों और हकीमों की सख्या कितनी बढ़ गई है? वे चाहे दवा में मछली का तेल आदि कुछ भी अपवित्र चीज क्यों न देते हों और लोग कुछ भी विचार किये बिना क्यों न पी जाते हों, लेकिन इतनी दवाओं और चिकित्सकों के बढ़ जाने पर भी रोग कम हुए हैं या बढ़े हैं? अब तो ऐसे-ऐसे विचित्र रोग पैदा हुए हैं, जिनका नाम भी हमारे पूर्वज नहीं जानते थे। आधुनिक औषधों से रोग नष्ट नहीं किये जाते, केवल दवाये जाते हैं। एक बार दवाये हुए रोग कालान्तर में भयंकर रूप से फूट निकलते हैं।

तीसरे धर्मगुरु हैं। जो धर्मगुरु मान-प्रतिष्ठा के लोभ में पड़े हैं, वे सच्चा मार्ग कब बता सकते हैं? ऐसे गुरुओं के विषय में कहा-

जे जनमें कलिकाल कराला, करतब वायस, वेश मराला।

वचक भक्त कहाइ राम के, किंकर कंचन, कोह, काम के ॥

तुलसीदासजी कहते हैं-कलिकाल में ऐसे भी गुरु जन्मे हैं, जो काम तो कौए के करते हैं। और वेष हंस का रखते हैं। कह सकते हों कि ऐसे गुरुओं की पहचान क्या है? इसका उत्तर यह दिया गया है कि परमात्मा के नाम पर फकीरी ली है, महात्माओं का वेष पहना है, फिर भी धन के दास हैं, कंचन के किंकर हैं, क्रोध और काम के गुलाम हैं तो वे कुगुरु किसी को क्या तारेगे? कहा भी है

लोभी गुरु तारे नहीं, तिरे सो तारणहार।

जो तूं तिरणो चाहे तो निर्लोभी गुरु धार ॥

यह बात आप भी जानते हैं। लेकिन जानना मात्र किस काम का है, यदि उसके अनुसार व्यवहार न किया जाय? आप किसी को गुरु बनाते हैं, सो किसलिए? आत्मशुद्धि का पथ प्राप्त करने के लिए, अपने मोह और अज्ञान को मिटाने के लिए या सट्टे के आक जानने के लिए? अगर आक पूछने के लिए गुरु बनाते हों तो-

गुरु लोभी, शिष्य लालची, हिलमिल खेले दाव।

दोनो डूबे बापडे, चढ पत्थर की नाव ॥

आप अपने दाव में रहे और गुरुजी अपना लोभ पूरा करने के चक्कर में रहे, तो न वे स्वयं तरेगे, न आपको तार सकेंगे। पत्थर की नाव पर चढ़ने वालों की जो दशा होती है, वही दशा उन गुरु चेला की होगी। जिस महात्मा ने लोभ को जीत लिया है, जिसके मन में तृण और मणि समान प्रतीत होते हैं, काम और क्रोध को जो पास नहीं फटकने देता, वे वीतराग गुरु स्वयं तर

सकते हैं और दूसरो को तार सकते हैं। इस सत्य को न समझ कर कई भाई कहते हैं—

बाना देख नफा ले भाई, जिसके अवगुण उसके माई।

यह तो 'सब धान बाईस पसेरी' वाली लोकोक्ति हुई। इस प्रकार सबको समान मान लेने से कभी धर्मगुरु द्वारा सच्चा लाभ हो सकता है? जो लोग केवल वेश के पुजारी हैं उनसे पूछो कि क्या महात्मा के वेश में ठग नहीं रहते? क्या पुलिस के भेष में डाकू नहीं होते? अगर होते हैं तो धर्मगुरु की परीक्षा की आवश्यकता है या नहीं? परीक्षा किये बिना किस प्रकार धर्मगुरु की वास्तविकता मालूम हो सकती है?

जिस धर्मगुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पण करना चाहते हो, जिसे प्रकाश स्तम्भ मानकर निश्चय आगे बढ़ना चाहते हो, जिसे भव-भव का मार्ग पददर्शक बना रहे हो और जिसकी वाणी के अनुसार अपनी जीवन साधना प्रारम्भ करना चाहते हो, उसकी परीक्षा करने की क्या आवश्यकता ही नहीं समझते?

आचार्य, साधुओं की निगरानी करने वाला और आप लोगो का एजेंट है। आप स्वयं किसी वस्तु की परीक्षा नहीं कर सकते, तब दलाल की मदद लेते हो, उसी प्रकार साधु की पहचान में आचार्य सहायता देते हैं। कोई साधु अपने सयम मार्ग से च्युत न हो, किसी में आचार्य की शिथिलता न आवे, इस बात की निगरानी करना आचार्य का कर्त्तव्य है। आचार्य आपको यह बतलाता है कि अमुक साधु अच्छा है या नहीं? लेकिन किसी साधु को सयममार्ग से विरुद्ध वर्ताव करते देखकर आचार्य यह घोषणा करे कि यह साधु ठीक नहीं है, और आप उन्हें ही वैयक्तिक आकर्षण के कारण बुरा माने और उसका साथ दे तो क्या आपका यह कार्य आचार्य के और धर्म के काम में बाधा डालना नहीं है?

वही धर्मगुरु सच्ची प्ररूपणा करेंगे और सच्चा मार्ग बतलाएंगे, जो निलोभी होंगे। जिन्हें मान की कामना है और प्रतिष्ठा-प्राप्ति का भूत जिनके सिर पर सवार है, जिनका अन्त करण किसी भी प्रकार के लोभ-लालच से भरपूर है उनसे सच्ची प्ररूपणा नहीं हो सकती। अतएव प्रभु से यह प्रार्थना करो— परमात्मन! मैं इस उच्च और प्रचुर पुण्य से प्राप्त होने वाली स्थिति पर लगे पहुँचा हूँ। अतएव मैं अपनी भावना और अधिक अच्छी बनाना चाहता हूँ। सत्य का उपासक बनना चाहता हूँ। प्रभो! मुझे ऐसी सदबुद्धि दीजिए कि मैं मलिन दिशारो से अपनी रक्षा कर सकूँ।' इस प्रकार की भावना रखने से

आप सत्यपरायण बनेंगे। आपको सच्चे गुरुओं का सत्संग मिलेगा। जो किसी भी पद को पाकर अन्याय नहीं करता, अभिमान नहीं करता, वरन् उसे जगत्कल्याण का साधन बना लेता है और पाप से बचने का निरन्तर प्रयास करता है, उसी ने अपनी स्थिति समझी है।

समयानुसार जो बात हानिप्रद है, वह यदि धर्मगुरु आपको नहीं बतलाता है और उस हानि करने वाली बात से बचने का उपदेश नहीं देता है, तो वह अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं करता है। ऐसे धर्मगुरु से आपको विशेष लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सब अनर्थों का मूल विलासिता है। विलासिता के वश होने के कारण अच्छी वस्तु बुरी लगती है और बुरी वस्तु अच्छी लगती है।

कल्पना कीजिए एक सेठ से उसकी पत्नी कहती है—‘आप जैसा भी भोजन चाहेगे, मैं बनाकर आपको खिलाऊँगी। मैं पाकशास्त्र के अनुसार अच्छा और उत्तम भोजन बनाऊँगी। आप बाजार का भोजन करके शरीर और पैसों का नाश क्यों करते हैं?’ सेठानी की यह बात सुनकर सेठ कहता है—‘बस, चुप रहो। जैसी रबड़ी और जैसा कलाकन्द बाजार में बन सकता है, तुम नहीं बना सकती। इसके सिवाय बाजार की चीजों में जो आनन्द मिलता है, वह आनन्द तुम्हारी बनाई चीजों में कहा मिल सकता है?’

आप ऐसा कहने वाले सेठ को क्या कहेंगे? क्या आप यह नहीं कहेंगे कि जिनके गुरु मास-मास-खमण की तपस्या करते हैं, उनके शिष्य इतने चटोरे? चटोरा बनने के साथ ही यदि कोई यह सिद्धान्त और बतलावे कि सीधी चीज में अपने को आरम्भ नहीं करना पड़ता और घर में बनी चीज में आरम्भ होता है, इसलिए घर में बनी हुई चीज की अपेक्षा सीधी चीज अच्छी है, तो ऐसे सिद्धान्त वाले को घर की कढ़ी बाजार की रबड़ी के आगे कब अच्छी लग सकती है?

भगवान् ने केवल आरम्भ का ही विचार नहीं किया है किन्तु शारीरिक और मानसिक क्षति का भी विचार किया है। हम लोगों को भी इन बातों पर विचार करना चाहिए। बाहर की पतली रोटी भी घर की मोटी रोटी की समता नहीं कर सकती। इसी तरह बाहर के पतले कपड़े घर के मोटे कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले जोधपुर में यह प्रथा थी कि कोई व्यक्ति खादी की टुकड़ी की अगी पहने बिना राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसी अगी पहनने पर ही दरवार में घुस सकता था। महाराज प्रतापसिंह

इस बात की बहुत निगरानी रखते थे। अगर कोई पतला कपडा पहनता तो उसकी टीका की जाती थी। उसे लज्जित कर दिया जाता था और कभी-कभी तो महल से बाहर निकाल दिया जाता था। इस प्रकार पहले के लोग अपने यहा की बनी खादी ही पसन्द करते थे। मगर आजकल क्या दशा है? आज लोग बाहर का आरम्भ ही देखते हैं और समझते हैं कि—हम तो सीधे लेते हैं, हमे क्या है? इस सीधे के पीछे कितना घोर आरम्भ समारभ होता है, इसे देखने की आवश्यकता उन्हे प्रतीत नहीं होती। खादी से मानसिक निर्मलता रहती है और अन्य अनेक लाभो के साथ महारम्भ से भी बचाव होता है।

पहले की स्त्रियो मे भी सादगी के कारण बडी निर्मलता रहती थी। उनके चित्त मे निर्मलता रहती थी, इसलिए वे पुरुषो को भी निर्मलता ही देती थी। जिसके पास जो होता है, वह दूसरो को वही दे सकता है। कहा भी है—

जगति विदितमेतद् दीयते विद्यमानम्,

न हि शशकविषाणं कोऽपि कस्मै ददाति।

मौजूद चीज ही दी जाती है, यह बात तो ससार—प्रसिद्ध है। खरगोश का सींग कौन किसे दे सकता है?

जब स्त्रियो मे शुचिता और निर्मलता थी तो वे पुरुषो को भी शुचिता और निर्मलता प्रदान कर सकती थी लेकिन आजकल पुरुषो ने स्त्रियो को जिस स्थिति मे डाल दिया है, उसके कारण स्वय पुरुषो की भी दशा बिगड रही है।

साराश यह है कि इन बातो को समझाना गुरु का कर्त्तव्य है। हानिकारक बातो को गोपनकर जाना गुरु का कर्त्तव्य नहीं है। गुरुपद के साथ जो उत्तरदायित्व आता है, उसका निर्वाह गुरु को करना ही चाहिये—बिना किये उसका छुटकारा नहीं। उसकी बात मानना या न मानना दूसरी बात है। आज आपके समाज मे जैसे त्यागी विद्यमान है, वैसे त्यागी अन्यत्र मिलने वगटिन हैं। ऐसा होते हुए भी आज समाज की अवनति क्यों है? त्याग के अदर्श वृक्ष के नीचे बैठकर भी आपका समाज अगर उन्नत न होगा तो फिर क्या होगा?

पुरुष स्त्रियो को अबला कहते हैं। स्त्रिया भी अपने को अबला मान ली है। लेकिन स्त्रियो को अबला कहने वाला पुरुषवर्ग कितना सबल है? दूसरो को अबला बनाने वाला स्वय भी सबल नहीं रह सकता। जो वास्तव में सबल होगा वह दूसरे को निर्बल न बनायेगा।

महिलावर्ग के प्रति पुरुषवर्ग ने जो व्यवहार किया, उसका फल पुरुषवर्ग को भी भोगना पडा। महिलाओ को, जो साक्षात् शक्तिस्वरूपिणी हैं, अबला बनाने के अभिशाप मे पुरुषवर्ग स्वय अवल बन गये। सियारनी से कभी सिंह उत्पन्न होते देखे गये हैं? नहीं। तो फिर अबला से सबल सपूत किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं?

किसी समाचार पत्र मे एक सज्जन के प्रश्न का उत्तर प्रकाशित हुआ था। प्रश्न यह था कि—भारत सरीखा धर्म की भावना वाला देश भी आज इतना अवनत क्यों है? भारतवर्ष मे त्यागियो की सख्या भी काफी हे, फिर भारत की इस हीन दशा का क्या कारण है? आज भारत को अवनत क्यों कहा जाता है?

इस प्रश्न के उत्तर मे कहा गया कि—आपको भारत का जो पतन दिखाई दे रहा है, वह भारत का नहीं है, कितु बाहर से आया हुआ है। बाहर से आये हुए पतन को हमने अपना लिया, इस कारण आपको भारत का पतन दिखाई देता है। उदाहरणार्थ—किसी जगह टिड्डियो का दल आया। उस दल मे जिन टिड्डियो के पख थे, वे उडकर आग मे गिर गईं और जल मरी। उन्हे अपने पखो के उपयोग का विवेक नहीं रहा। बिना पख की जो टिड्डिया रह गईं, वे उड न सकी और आग मे जलने से बच गईं। अब देखना चाहिए कि आग मे जलने और न जलने का कारण पख होना और नहीं होना है या विवेक का होना और न होना है? पख का होना कोई बुराई नहीं थी, लेकिन विवेक के अभाव मे उन्हे जलना पडा।

इसी प्रकार भारत की धर्मभावना पख के समान थी। लेकिन विवेक न होने के कारण भारतीय ऐसी दिशा मे गये, जहा जाकर ये गिर गये। धर्मभावना होने पर भी विवेक के अभाव मे भारतीयो को भारत का रहन—सहन, भारत की सादगी, भाषा और भारतीय भेष पसन्द नहीं है। वे स्वय इनके दुश्मन बने हुए हैं। इस प्रकार हम भारतीय अपने पख के बल से फेशन की आग मे जा गिरे। जिसमे जोश होता है वही आगे बढता हे। इस कथन के अनुसार हममे पख बल था अतएव हम फेशन की आग मे सब से ज्यादा गिरे। दूसरे देश वाले हमारे बराबर नहीं गिरे। जिसमे बल नहीं, वह आगे क्या बढेगा? पगु कभी आगे नहीं बढता। इस प्रकार दूसरे देश वाले तो पगु की भाति अपने देश के रहन—सहन मे ही रहे उन्हे अपने—अपने देश की ही भाषा वेश—भूषा पसन्द रही, लेकिन हम भारतीय अपने पखबल से आगे दोडते रहे,

इससे विदेशी फैशन के जाल में फँस गये। यही कारण है कि आपको भारत का पतन मालूम हो रहा है।

फैशन में फँसकर अपने देश की अवनति करना हिंसा में सम्मिलित है या अहिंसा में? आप दया को मानते हैं, दया का नाम लेते हैं लेकिन फैशन की फासी लगने से समाज किस तरह नष्ट हो रहा है, इस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता। समाज पर आपको दया नहीं आती। यह दशा देख कर भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती, तो उन्हें खोलने का और क्या उपाय है?

फैशन की फासी से ससार की क्या हानि हुई है और ससार का कितना बिगाड़ हुआ है, यह कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार आप लोग जहा डरना चाहिए वहाँ तो डरते नहीं और जहाँ नहीं डरना चाहिए वहाँ डरते हैं। आपको खादी से डर लगता है। आप समझते हैं—इसमें देशी—विदेशी का झगडा है। पुलिस भी खादी की टोपी वाले को देखकर डरती है और उसकी जाच—पडताल करती है। लेकिन जिसमें महान् हिंसा है, जो पराये देश का पहनावा है, उस हैट को लगाकर कोई आता है तो उसकी जाच—पडताल की आवश्यकता नहीं समझी जाती। लोगों में इस प्रकार की भावना घुस रही है, फिर ऊपर से तुरा यह है कि हम दयाधर्मी हैं।

किसी समय मुसलमानों में भी विलासिता बढ़ गई थी। लेकिन उस समय के कवियों ने उन्हें अच्छी फटकार बताई है। मुसलमान इतने विलासी हो गये थे कि 'मौजी मुसलमान' कहलाने लगे थे। एक कवि उन्हें फटकारता हुआ कहता है—

सभी हैं आजिज यहाँ सयाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने।

कोई गोटा, कोई किनारी पहन के नखरे दिखावे भारी।

न हुक्म रब का कोई माने, खुदा की बातें खुदा ही जाने॥

हजारों अशरत, लाखों नफरत, कहा के साहब रसूल उस्मत।

पडे हैं सोये शराबखाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने॥

पुजारी मिलकर पुजारियों से, लहाजी मिलकर लहाजियों से।

अकल के घोडे लगे कुदाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने॥

कवि कहता है—लोग गोटा किनारी आदि लगाकर नखरे दिखाते हैं। इस शायर को गोटा किनारी से नफरत हो गई है। लेकिन उसे नफरत क्यों? जिसके पास पैसे हैं? वह पहनता है। इसमें शायर (कवि) को अरुचि होने का क्या कारण है? बल्कि शास्त्र में कहा है कि इष्ट गंध, इष्ट रस और इष्ट

लोग यह प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन क्या पुण्य पाप बढ़ाने के लिए है? लोग उसी को पुण्यशाली समझते हैं जो ज्यादा फैशन में डूबा रहता है। लेकिन जिन लोगों ने जरी की पगड़ी उतारकर खादी की टोपी पहनी है, उन्होंने आपकी समझ में पुण्य के कारण ऐसा किया है, अथवा उनका पाप उदय हो आया है? किसी कारण उन्होंने जरी की पगड़ी छोड़ कर खादी की टोपी पहनी है? मित्रो! विवेक से काम लो। अगर तुम स्वयं फैशन के फन्दे से बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम उनकी निन्दा तो मत करो। जिन्होंने फैशन का मोह छोड़ स्वेच्छापूर्वक सादगी धारण की, जीवन को सयत बनाया और विलासिता का त्याग किया है।

टिड्डी को जो पख मिले थे, वे पुण्य से ही मिले थे। परन्तु जब उन पखों के कारण वह आग में जा गिरी तो पख पुण्यवर्धक कहा रहे? इसी प्रकार जरी, गोटा आदि पुण्य से मिले हैं, यह सही है, लेकिन पुण्य से मिली हुई यह सामग्री अगर पाप में ले गई तो? गोटा, किनारी आदि सामग्री भी तो परिग्रह में ही है, इसलिए क्या यही पाप का कारण नहीं बन सकती?

आप अपनी गति की दिशा को देखो। दयाधर्मी कहलाते हो, 3 तएव दया के काम में आपको सबसे आगे रहना चाहिए। मगर आप तो सबसे पीछे रह रहे हैं। यह स्थिति क्या धर्म को बदनाम न कराएगी? वह शायर भी यही कहता है कि गोटा-किनारी आदि पहन रखे हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि खुदा का हुक्म क्या है और बस, अपनी मनमानी करते हैं। ऐसी दशा में पुण्य से मिला हुआ गोटा किनारी क्या पाप में ले जाने वाला नहीं हुआ? फारसी के एक शायर दीवाने साहब ने कहा है—

गैर हकरा मिदे ही रह, दर रहीम दिल चिरा।

मीक सीबर सफे हस्ती, खते बातिल चिरा।।

हे इन्सान! तू अपने दिल के किले में हक, ईमान और धर्म के सिवाय दूसरे को क्यों जगह देता है? तू अपने दिल में हराम को जगह देता है और हक को जगह नहीं देता। तो क्या तेरा दिल हराम को जगह देने के लिए है?

एक साहूकार ने एक बहुत अच्छा महल बनवाया। एक ओर अपने कार्यकर्ता द्वारा राजा एक दिन ठहरने के लिए, वह महल माग रहा है और दूसरी ओर बदबू का टोकरा लिये मेहतर आता है और महल में ठहरने के लिए जगह मागता है। तीसरी ओर बच्चे कहते हैं—हमें टट्टी जाना है, हम यही टट्टी फिरेगे। इस प्रकार ये लोग मकान में बदबू फैलाना चाहते हैं। जिस महल को राजा ने अपने ठहरने के लिए पसन्द किया है, उसमें क्या इस प्रकार बदबू

निकले बिना व्यक्तियों का सुधार नहीं हो सकता और व्यक्तियों के सुधार के अभाव में समाज— सुधार का अर्थ ही क्या है? व्यक्तियों का समूह ही तो समाज कहलाता है।

आप किसी भी फिरके के हो, लेकिन हैं तो जैन ही। आप सब जैन हैं, इसलिए भाई भाई हैं और आपका निकट सम्बन्ध है। फिर भी आप आपस में लड़ रहे हैं। भाई भाई को दल बनाकर आपस में लड़ना क्या उचित है? क्या आपको नहीं मालूम कि आपके ऐसे कामों से धर्म की निन्दा होती है और धर्म प्रभावना के कार्य में रुकावट होती है।

मतलब यह है कि आपने अपने दिल के महल में यदि हराम को स्थान न दे रखा हो तो फिर किसी किस्म का झगडा नहीं हो सकता। अतएव आपके दिल से उस हराम को निकालने और हक को स्थान देने के लिए ही हम लोग बार बार कहते हैं?

अगर आप रुपये देकर स्टाम्प लाए और उस कोरे स्टाम्प पर कोई लडा खाली लकीरे खींचने लगे, तो क्या आप उसे खींचने देंगे? मित्रो! जिन्दगी स्टाम्प से बहुत अधिक कीमती है। जिन्दगी के सफे पर खाली लकीरे खींचकर इसे खराब मत करो। इसका सदुपयोग करो। दुरुपयोग मत करो। ऐसा करने से कल्याण होगा।

अस्पृश्यता

(1)

कुन्थु जिनराज तू ऐसो, नही कोई देव तो जैसो ।

भगवान् कुन्थुनाथ की यह प्रार्थना है। परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है। अमोघ उसे कहते हैं जो निष्फल न जावे। परमात्मा की प्रार्थना की शक्ति सदैव सफल है। दुनिया में कई लोग अपनी बड़ाई के लिए यह विज्ञापन किया करते हैं कि हमारी दवा रामबाण है। हमारा इलाज और कार्य रामबाण है। अर्थात् राम का बाण चूके तो हमारी दवा का भी लक्ष्य चूके— लाभ न करे। कई लोग रामबाण के नाम पर इस प्रकार का विज्ञापन करके अपना व्यवसाय चलाते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि परमात्मा की प्रार्थना अमोघ है।

शका हो सकती है कि जिस प्रकार व्यवसायी अपना व्यवसाय चलाने के लिए दवा को रामबाण, अमोघ कहते हैं, उसी प्रकार प्रार्थना के विषय में भी तो नहीं कहा जाता है? शकाशील के लिए सर्वत्र शका को स्थान है किन्तु परीक्षा और पहचान करने से शका का निवारण भी हो सकता है। परमात्म-प्रार्थना की शक्ति अमोघ और सफल है, यह बात मिथ्या प्रशंसा में नहीं लड़ी गई है और यह भी स्पष्ट है कि ऐसा कहने वाले का इसमें कोई रस नहीं है। यह बात सर्वथा सत्य है और जिन्होंने परीक्षा की है उन्हें किसी तरह का सन्देह भी नहीं है।

राम के बाण हमने नहीं देखे। केवल ग्रन्थों में उनकी अमोघता का जिक्र आया है और इसी आधार पर हम विश्वास करते हैं कि राम के बाण का जिक्र नहीं जात था। वे ग्रन्थ सत्पुरुषों ने निस्वार्थ भावना से बनाये हैं, इस कारण हम पर विश्वास दिया जाता है। वास्तव में चाहे चन्द्र से आग गिरने

लगे और पृथ्वी उलट जाय, किन्तु सत्पुरुष झूठे कदापि नहीं लिख सकते। उनके वचन किसी भी अवस्था में झूठे नहीं हो सकते हैं। ऐसे सत्पुरुष जब राम का बाण अचूक कहते हैं तो समझना चाहिए कि वे राम के बाण के सम्बन्ध में उतना नहीं कह रहे हैं जितना राम के नाम की शक्ति के विषय में कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाण के विषय में कहीं गई उनकी बात पर विश्वास करने और नाम के विषय में कही गई बात पर अविश्वास करने का क्या कारण हो सकता है? नाम के विषय में कही गई उनकी बात सत्य मानते हैं तो जो बात उन्होंने कही है वही बात परमात्मा की प्रार्थना के विषय में भी कही गई है। जिस तरह उनकी कही बात पर विश्वास करते हो, उसी तरह महात्माओं ने जो कुछ कहा है, उस पर विश्वास करो। प्रार्थना की शक्ति के विषय में हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं, पूर्वकाल के महात्माओं का कथन दोहराते हैं। हम उनकी उच्छिष्ट वाणी ही सुनाते हैं। अतएव प्रार्थना की शक्ति के विषय में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है।

परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है, यह बात कहना तो सरल है, लेकिन उसे प्राप्त करना कठिन मालूम होगा। परन्तु महापुरुष की कोई बात कहना तो कठिन जान पड़ता है, करना उतना कठिन नहीं जान पड़ता। इसलिए हमें सावधान होकर वे ही शब्द निकालने चाहिए, जिन्हें हम अमल में ला सकते हैं। जितना कर सकते हो, उतना ही कहो और जो कुछ कहते हो उसे करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो। इस तरह स्वच्छ चित्त होकर एकाग्रतापूर्वक परमात्मा की प्रार्थना करने वाला और परमात्म-प्रार्थना द्वारा उसकी अमोघ शक्ति प्रार्थना करने वाले के सुकृत का भंडार बन जाता है।

प्रश्न किया जा सकता है— आपने परमात्मा की प्रार्थना के विषय में जो कुछ कहा है सो ठीक, मगर परमात्मा कहा है? उसका स्वरूप क्या है? साम्प्रदायिक भेद के कारण परमात्मा के स्वरूप में इतनी भिन्नता मालूम होती है और उसकी प्रार्थना करने की रीति में भी इतनी विभिन्नता है कि इस दशा में परमात्मा के किस रूप को और प्रार्थना की किस विधि को सत्य मानें? इन बातों का ठीक-ठीक पता कैसे लग सकता है?

इस प्रश्न का समाधान करने के लिए महापुरुषों ने बहुत सरल मार्ग बताया है। इसी प्रार्थना में कहा है—

तुम्ही— हम एकता मानूं, द्वैत भ्रम कल्पना मानूं।

हे प्रभो! जो तू है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तू है 'य परमात्मा स एवाह, योऽह स परमस्तथा' सोऽह और ह—स। इस प्रकार हे प्रभो! तुझमें और मुझमें कुछ अन्तर ही नहीं है।

यह कथन ऊपरी नहीं, भक्तों की गहरी अत्मानुभूति का उद्गार है जो आत्मा औपाधिक मलिनता को एक ओर हटाकर, अन्तर्दृष्टि होकर—अनन्यभाव से अपने विशुद्ध स्वरूप का अवलोकन करता है और समस्त विभावों को आत्मा से भिन्न देखता है, उसे सोऽह के तत्त्व की प्रतीति होने लगती है। बहिरात्मा पुरुष की दृष्टि में स्थूलता होती है अतएव वह शरीर तक इन्द्रियो तक या मन तक पहुँच कर रह जाती है, और उसे इन शरीर आदि में ही आत्मत्व का भान होता है, मगर अन्तरात्मा पुरुष अपनी पैनी नजर से शरीर आदि से परे सूक्ष्म, आत्मा को देखता है। उस आत्मा में असीम तेजस्विता, असीम बल, अनन्त ज्ञानशक्ति और अनन्त दर्शनभक्ति देखकर वह विस्मित—सा हो जाता है। उसके आनन्द का पार नहीं रहता। ऐसी ही अवस्था में उसकी वाणी से फूट पड़ता है—

सिद्धोऽह सुद्धोऽह अणंतणाणदि गुणसमिद्धोऽहं।

अर्थात्— मैं सिद्ध हूँ मैं शुद्ध हूँ मैं अनन्त ज्ञानादि गुणों से समृद्ध हूँ।

इस प्रकार जब परमात्मा में और आत्मा में अन्तर ही नहीं है तब उसके रूप आदि के विषय में किसी प्रकार का सन्देह होने का क्या कारण है?

लेकिन फिर यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कहा तो मोह के चक्कर में पड़कर नाना प्रकार की अनुचित चेष्टा करने वाले और घृणित काम करने वाले हम लोग और कहा शुद्ध—स्वरूप परमात्मा? हमारी और उसकी समानता भी नहीं हो सकती तो एकता तो होगी ही कैसे? इस प्रश्न का उत्तर प्रकारान्तर से ऊपर आ गया है। मतलब यह है कि इस तरह का उपाधिभेद तो अवश्य है लेकिन वस्तु का शुद्ध स्वरूप देखने वाले निश्चय तप के अभिप्राय से और सग्रह तप के अनुसार 'एग्रे आया' आगम वाक्य से परमात्मा में इसमें कोई इन्तर नहीं है। 'एग्रे आया' इस कथन में सिद्ध भी आ जाते हैं और समस्त ससारी जीव भी आ जाते हैं। जो कुछ भेद है, उपाधि में है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। मूलद्रव्य के रूप में परमात्मा और आत्मा का कोई भेद नहीं है। (तो आत्मा) समस्त दिवारों और आवरणों को दूर करके परमात्मा नहीं बन सकता था। अगर कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता होता तो समस्त ससारी जीवों को ही हीन हो जाता। मगर ऐसा नहीं है। साधक पुरुष अपनी साधना

द्वारा आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास करता हुआ और विकारों को क्षीण करता हुआ अन्त में पूर्णता और निर्विकारता प्राप्त कर लेता है और यही परमात्म-दशा है। उपाधि के कारण आत्मा और परमात्मा में जो भेद है, उसी को मिटाने के लिए प्रार्थना करनी होती है। अतएव उपाधि का भेद होने पर भी यह समझने की आवश्यकता नहीं कि मुझ में और परमात्मा में मूल से ही कोई वास्तविक भेद है।

एक बात और है। कर्म करने वाला तथा कर्म का फल भोगने वाला यह आत्मा ही है। फिर प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना का फल पाने वाला भी आत्मा ही ठहरता है या नहीं? ऐसी अवस्था में शका का कारण ही क्या है?

भावनिक्षेप दो प्रकार का है—आगम भावनिक्षेप और नोआगमभावनिक्षेप। आगमभावनिक्षेप के अनुसार भगवान् महावीर में तल्लीन रहने वाला स्वयं ही महावीर है। जब क्रोध का स्मरण करने वाला अर्थात् क्रोध के उपयोग में उपयुक्त आत्मा क्रोध, मान में उपयुक्त आत्मा नीच माना जाता है तो भगवान् के उपयोग में उपयुक्त (तल्लीन) आत्मा भगवान् ही है, ऐसा मानने में सदेह कैसे किया जा सकता है? ऐसी अवस्था में जिस पानी में मोती निपजता है, उसे कीचड़ में डालकर खराब क्यों करना चाहिए? प्रार्थना के उस पवित्र पानी को आत्मा में क्यों न उतारना चाहिए कि जिससे अखूट मोती बने।

जिस प्रार्थना की शक्ति अमोघ है, वह प्रार्थना करने की तबीयत किसकी न होगी? ऐसी प्रार्थना सभी करना चाहेंगे, मगर देखना यह है कि अन्तराय कहा है? वस्तु भेद से तो अन्तराय के अनेक प्रकार हैं मगर सामान्य रूप से स्वार्थबुद्धि आने से अन्तराय होता है। यो तो ससार में स्वार्थों की सीमा नहीं है, किन्तु जहाँ स्वार्थ नहीं हैं वहाँ पर भी लोग काल्पनिक विचारों में पडकर ऐसा विचार कर बैठते हैं जो प्रार्थना के मार्ग में अन्तराय करने वाला हो जाता है। काल्पनिक विचारों में घुल जाना, उन पर आरुढ़ हो जाना, प्रार्थना के मार्ग में बड़ा अन्तराय है। इस अन्तराय की चेतना अनेक कवियों और शक्तिशाली पुरुषों को भी हुई है। सर्वसाधारण के ऐसे काल्पनिक विचार देख कर उन्हें भी चिन्तित होना पड़ा है। कहा जा सकता है कि किसी में अगर कोई बुराई है तो उसे चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है? दूसरा कोई कुमार्ग में जाता है तो जाय, हम उसके लिए चिन्तित क्यों हों? मगर बेटे के विगडने पर बाप को चिन्ता होती है या नहीं? विगड बेटे की चिन्ता करना बाप का फर्ज माना जाता है। आप स्वयं अपने बेटे की चिन्ता करते हैं यह

बात दूसरा है। आप अपने बेटे पोते आदि घर वालो को ही अपना समझते हैं और उनके अतिरिक्त दूसरो को गैर समझते है। मगर जिनका महत्व गल कर प्राणी मात्र तक पहुच गया है, ससार मे समस्त प्राणियो को जो आत्मवत् मानते है, जिन्होने 'एगो आया' का सिद्धान्त अपने जीवन मे घटाया है, उनके लिये तो सभी जीव अपने हैं, कोई पराया नही। ऐसी दशा मे जैसे आप अपने बेटे की चिन्ता करते है उसी प्रकार उदार भाव वाले ज्ञानी पुरुष प्रत्येक जीव की चिन्ता करते है।। इस प्रकार की चिन्ता के कारण ही उन्होने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा है—

कौन जतन बिनती करिये ।

निज आचरण विचारि हारि, हिय मानि जानि डरिये ।।कौन ।।

जानत हूं मन वचन कर्म, करि परहित कीने तरिये ।

सो विपरीत देखि कै पर सुख बिन कारण ही जरिये ।।कौन ।।

वे कहते हैं—हे नाथ! हे प्रभो! मैं आपकी विनती कैसे करू? कहा तो तुम्हारे समान मेरा स्वरूप, कहा 'एगो आया' मानकर तेरे और मेरे स्वरूप को एक मानने वाला मैं और कहा मेरे आचरण? मैं इन आचरणो को देखकर विचार मे पड जाता हू कि, हे नाथ! किस प्रकार तेरी प्रार्थना करू? किस मुह से मैं तेरे सामने आऊ?

जो मनुष्य राजा की चोरी करता है या राजा की आज्ञा तथा उसके बनाये नियमो की अवज्ञा करता है, उसे राजा के सामने जाने मे सकोच होगा या नही? अवश्य होगा। क्योंकि उसका आचरण उसे भयभीत करेगा। इसी प्रकार भक्त कहता है—प्रभो! मैं अपना आचरण देखकर स्वय ही डरता हू । मेरा आचरण ही प्रकट कर रहा है कि मैंने तेरी सत्ता को नही माना और तेरी चोरी की है ।

भक्त अपने मे ऐसी कमी क्या देखते हैं? यह तो सभी जानते हैं कि तन मन और धन से जितना भी बन सके, परोपकार करना चाहिए। परोपकार करना धर्म है यह कौन नही जानता? परोपकाराय सत्ता विभूतय और परोपकाराय पुण्याय इत्यादि उपदेश वाक्य भी बहुत मे लोगो ने सुने हैं। श्रुत—जन्म कहते है— मुझसे परोपकार होना तो दरकिनार, मैं इससे विपरीत ही वर्तित करता हू। मैंने किसी को सुखी नही बनाया। इतना ही नही, बल्कि गरीब वर्तित तो यह है कि दूसरे को सुखी देखकर मेरे दिल मे ईर्ष्या का दागानल सुलगने लगता है। इस प्रकार मेरे हृदय मे उपकार की भावना के

बदले अपकार की भावना उत्पन्न होती है। दूसरे ने मुझसे सुख नहीं पाया, सम्पत्ति नहीं पाई, फिर भी मुझसे उसकी सुख-सम्पत्ति नहीं देखी जाती। जब मेरा यह स्वभाव है तो मैं परोपकार क्या करूंगा? और अपनी इस निकृष्ट दशा में तेरी क्या प्रार्थना करूँ?

प्रभु की प्रार्थना में यह अन्तराय सबसे बड़ा है। अगर आप किसी का उपकार नहीं कर सकते तो न सही, मगर कम से कम इतना तो करो कि दूसरो को देखकर जलो मत। स्वयं किसी का उपकार नहीं कर पाते या प्रत्युपकार नहीं कर सकते तो खैर, लेकिन जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है, उनका उपकार तो मत भूलो। इतना तो कर ही सकते हो।

मान लीजिए, किसी वैभवशाली का घर है। उस घर में क्या क्या होता है, यह तो आप जानते ही हैं। उस घर में रसोई बनाने वाला रसोइया भी होता है और झाड़ू देने वाला नौकर भी होता है। घर में एक ऐसे व्यक्ति का होना भी आवश्यक समझा जाता है जो घर की सफाई रखे और बच्चों की अशुचि आदि गन्दगी से बचाकर साफ रखे। अगर कोई कहे कि घर में फोनोग्राफ तो चाहिए, लेकिन झाड़ू की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजे से तो सुरीला राग निकलता है परन्तु झाड़ू से कुछ भी नहीं निकलता। ऐसा कहने वाले को आप क्या उत्तर देगे? क्या उसका यह कथन या उसकी यह समझ आप ठीक समझेगे? एक घर ऐसा है जहा फोनोग्राफ है लेकिन झाड़ू नहीं है और इस कारण वह घर गदा हो रहा है। दूसरे किसी घर में फोनोग्राफ तो नहीं है पर झाड़ू है और वह घर साफ-सुथरा है। आपको इन दोनों में से कौनसा घर अच्छा लगेगा? एक गृहस्वामिनी फोनोग्राफ बजाना जानती है। उसमें से निकलने वाले रागो को पहचानती है। राग सुनकर आनन्द भी मानती है। मगर घर को साफ-सुथरा रखना नहीं जानती अथवा इस काम से उसे अरुचि है। इससे विपरीत दूसरी गृहस्वामिनी फोनोग्राफ बजाना नहीं जानती, लेकिन वह घर में कूड़ा-कचरा जरा भी नहीं रहने देती। वह खान-पान की सामग्री में भी अत्यधिक सावधान रहती है। वह सफाई का महत्व जानती है। अब आप विचार कीजिये कि इन दोनों गृहस्वामिनियों में से आप किसे अच्छी समझेगे?

आजकल के लोग वास्तविक बातें भूलकर नैसर्गिक और गुणकारक चीजों की उपेक्षा करके कृत्रिम चीजों के मोह में पड रहे हैं। इससे होने वाली भयकर हानि का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। मेवाड और मालवा में नाहरू रोग बहुत निकलने लगा है। आम जनता की शिकायत है कि पहले इतने

नाहरू नहीं निकलते थे, जितने आजकल निकलते हैं। मगर इसके कारणों पर विचार कौन करता है? और कौन उन कारणों को हटाने की चिन्ता करता है? आचाराग सूत्र की टीका देखो तो मालूम होगा कि यह सब पानी की सफाई न रहने का—अशुद्ध पानी पीने का दुष्परिणाम है। पानी की खराबी से यह बीमारी होती है। पानी को साफ न रखने से और बिना छना पानी पीने से यह रोग होता है। पहले फोनोग्राफ नहीं थे, अब फोनोग्राफ है, इसी तरह पहले नाहरू नहीं थे और अब नाहरू है। समाज में जैसे-जैसे कृत्रिमता के प्रति रुचि बढ़ती गई, त्यो-त्यो रोग भी बढ़ते गये। साराश यह है कि लोग ऊपरी दिखावे में, तडक-भडक में, मजा-मौज में फसते जा रहे हैं और असली बात को भूल रहे हैं। इसी कारण हानि उठा रहे हैं।

एक वृद्धा है। उसने जमाना देखा है। उससे सख्त मेहनत का काम नहीं होता लेकिन बालको के प्रति उसके दिल में बड़ी करुणा है। वह उन्हें स्वच्छ रखती है। कभी किसी बालक को बीमारी होती है तो वह बड़े चाव से उसकी सुश्रूषा करती है, उपचार करती है, मलहम पट्टी—करती है।

एक तरुणी है। वह उत्तम वस्त्र और सुन्दर आभूषण पहनती है। बालको के प्रति वह लापरवाह है। मगर वृद्धा से कहती है—'बुढिया! तू किस मर्ज की दवा है? बच्चों को सभाल!' वह स्वयं बच्चों को नहीं सभालती और नखरे बनाकर बैठी रहती है।

आप इन दोनों में से किसे ठीक समझेगे? अपनी सफाई और सौन्दर्य में तरुणी चाहे अच्छी लगे, लेकिन उसे देखकर क्या वृद्धा को घृणा करना उचित होगा? बालको की सार-सम्भाल में उसने अपने आपको भुला दिया है धूल भरे बच्चे दौड़ दौड़ कर आते हैं और उसकी गोद में बैठ जाते हैं और इस कारण वह साफ-सुथरी नहीं दिखाई देती, तथापि क्या वह घृणा के योग्य है? उसने बालको को स्नेह की जो मधुरता प्रदान की है और अपने मीठे व्यवहार से उनकी कली कली खिला देती है, बच्चों की प्रसन्नता में ही तो अपनी प्रसन्नता मानती है। उस वृद्धा की अगर प्रशंसा न कर सको तो क्या गिन्या करके अपनी जीभ अपवित्र बनाओगे? उसकी सेवा को क्या बुरा समझोगे? आगम के अनुसार ससार में सर्वोच्च पद तीर्थकर का है। वह पद ही देयादत्त (देयादत्त—सेवा) से मिलता है। वैयावृत्य कहो या सेवा कहो, बात एक ही है। अच्छे वस्त्र और गहने पहनना वैयावृत्य नहीं है अपितु गल-मूत्र उतारना दूसरे को खिलाना-पिलाना और अपनी चिन्ता छोड़ कर दूसरे को सुख सुविधा पहुँचाना देयादत्त है। जो साधु की इस प्रकार वैयावृत्य

करता है, वह तीर्थकर प्रकृति को वध करता है। अगर आपको व्याख्यान देने वाला साधु अच्छा लगे, लेकिन वैयावृत्य करने वाला अच्छा न लगे तो क्या काम चल सकेगा? ऐसी स्थिति में वैयावृत्य करने वालो को हीन दृष्टि से देखना उचित नहीं है।

यह तो साधु की और गृहस्थ के घर की बात हुई। अब जरा नगर का भी विचार कर देखे। सबसे पहले यह प्रश्न उपस्थित होता है कि नगर में सेठो की ही जरूरत है या हरिजन की भी जरूरत है? जब समाज व्यवस्था आरम्भ हुई, तब एक वर्ग को सेवा का कार्य सौंपा गया। वह वर्ग अगर सेवा करता है, तो क्या बुरा करता है? एक ओर चवर छत्र धारण किये कोई महिला हो और दूसरी ओर मेहतरानी हो तो इन दोनों में जन-साधारण के लिए उपयोगी कौन है? सोने की डडी वाले चवर तो किसी विरले पर ही ढोरे जा सकते हैं तथा उनके अभाव में किसी का कोई काम भी नहीं रुकता, लेकिन मेहतरानी तो जनसाधारण के लिए उपयोगी है। ऐसा होते हुए भी अगर आपको चामर-छत्रधारिणी ही अच्छी लगती है और उसी को बडी मानते हो तो कहना चाहिए कि आप वास्तविकता से दूर हट रहे हैं। अभी आपको ज्ञान नहीं है। वह मेहतरानी गटर साफ रखती है और नगर की जनता को रोगों से बचाती है। नगर की जनता के प्राणों की वह रक्षिका है। उसकी सेवा अत्यन्त उपयोगी है और अनुपम है। फिर भी चवर वाली को बडी समझना और उसके मुकाबले में मेहतरानी को हीन एव नीच मानना भूल है, अज्ञान है और कृतज्ञता के विरुद्ध है। क्या आप में इतनी उदारता नहीं आ सकती कि आप इस प्रकार की सेवा करने वालों को भी मनुष्यता की दृष्टि से देखकर उनके साथ मनुष्योचित ही व्यवहार करें?

आज उलटी ही स्थिति दिखाई दे रही है। लोग उन्हें अच्छत या अस्पृश्य कहकर उनके प्रति ऐसा ही हीनतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मानो वे मनुष्य ही नहीं हैं। कहा जा सकता है कि वे गन्दे हैं और अशुचि उठाते हैं। लेकिन यह विचारणीय है कि उन्हें गन्दा बनाया किसने? ओर वे अशुचि किसकी उठाते हैं? किसने अशुचि फैलाई है? विचित्र न्याय है। गदगी फेलाने वाले आप अच्छे और ऊँचे, तथा गदगी मिटाने वाले वे बुरे और हीन। न्याययुक्त बुद्धि से उनके साथ अपने इस कर्तव्य की तुलना करके देखो तो आपकी आखें खुल जायेगी।

अब तो मेहतर अपना परम्परागत कार्य करते हैं, लेकिन कर्मभूमि के आरम्भ में भगवान् ऋषभदेव ने जब उन्हें यह काम सौंपा तब उन्हें क्या

समझाकर सौंपा होगा? और उन्होंने क्या समझकर यह काम करना स्वीकार किया होगा? न जाने क्या उच्चतर आदर्श उनके सामने रहा होगा। आज तो मेहतर जाति अलग है, लेकिन उस समय तो जातियों की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय सभी मनुष्य समान थे—किसी की कोई जाति ही नहीं थी। फिर क्या समझा कर भगवान् ने एक समुदाय को यह काम सौंपा होगा? बच्चों की सार-सम्भाल करने वाली वृद्धा के प्रति घर का मालिक कहता है—'माताजी! यह सब आपका ही पुण्य प्रताप है। आप ही सब की सेवा करती हैं, रक्षा करती हैं, नहीं तो तीन दिन में ही सब की धज्जिया उड़ जाए। आपकी बदौलत ही हम आराम की जिन्दगी बिता रहे हैं।' क्या इसी प्रकार आपको उन गदगी साफ करने वालों का उपकार नहीं मानना चाहिए? भगवान् ऋषभदेव ने इनके पूर्वजों को गदगी साफ करने का काम सौंपते समय ऐसा ही तत्त्व न समझाया होगा? जिस प्रकार समाज में सेवाभावी मनुष्य को बहुमान दिया जाता है। उसी प्रकार क्या भगवान् ऋषभदेव ने बहुमान देकर उन्हें यह काम न सौंपा होगा? आजकल की तरह सफाई करने वाले लोग उस समय अगर घृणा की दृष्टि से देखे गये होते तो कौन अपने को स्वेच्छापूर्वक घृणास्पद बनाता?

मित्रो! आप उनके कार्य की गुरुता और उपयोगिता का विचार कीजिए। इन्हें नीच न समझिए, वरन् अपना सहायक और सेवक मानिए। चित्त में तनिक भी घृणा का भाव मत आने दीजिए। इन्हें हिन्दू समाज से बाहर जाने को बाध्य मत कीजिए। हिन्दू रहते हुए जब वे आपके पास आते हैं तो आप उन्हें दुरदुराते हैं, लेकिन वे ही लोग जब ईसाई या मुसलमान हो जाते हैं तब प्रेमपूर्वक पास में बिठलाते हैं। क्या ऐसा व्यवहार करके अपने समाज से निकालना आपको ठीक मालूम पड़ता है? चारों वर्ण अपना अपना कार्य करते हैं और सभी कार्य समाज के लिए उपयोगी हैं। ऐसी स्थिति में किसी को किसी के प्रति घृणाभाव रखने का क्या अधिकार है?

मैं कुछ वर्ष पहले जब रतलाम में आया था तो मैंने देखा था कि एक बीमार कुत्ते को चादनी चौक की एक दुकान में टाट पर सुलाया गया था। यह देखकर मेरे मन में आया कि यहाँ के लोगों को कुत्तों पर तो दया है, लेकिन कुत्ते के स्थान पर कोई मेहतर बीमार होता तो क्या उस पर भी दया दी जाती? कुत्ता पशु है। आज तक भी कुत्ता मोक्ष नहीं गया है। लेकिन

हरिकेशी मुनि को कौन नहीं जानता कि वे चाण्डाल कही जाने वाली जाति में उत्पन्न होकर भी मोक्ष गये हैं। भगवान् ने भी उनकी प्रशंसा की थी और तपोधन होकर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार अन्त्यजनों के लिए तो मोक्ष का द्वार भी खुला है, लेकिन कुत्ता आज तक मोक्ष नहीं गया। मैं यह नहीं कहता कि कुत्ते पर दया न करो, मेरा आशय यह है कि मनुष्यता के नाते अच्छूत कहलाने वाले मनुष्यों पर भी दया करो। कम से कम उनसे घृणा मत करो। ये लोग हिन्दू समाज की रीढ़ हैं। तुम्हारे दुर्व्यवहार को सहन करते-करते ऊब जायेंगे तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी।

दीन—दुखी की सेवा की जाती है। बुद्धिबल और विद्वत्ता उसी की प्रशंसनीय है जो गिरे को उठाता है और जो यह बात भली-भाँति जानता है कि उनकी दशा न सुधरेगी तो भारत की दशा भी न सुधरेगी। यह समझकर जो इनकी सेवा में लगा हुआ है, उसी की बुद्धि अच्छी है। यो तो मस्तक, मस्तक ही रहता है, हाथ, हाथ ही रहता है और पैर भी पैर ही रहता है, लेकिन मस्तक पैर की उपेक्षा नहीं करता, वरन् उनकी रक्षा करता है। इन सभी अंगों का परस्पर सम्बन्ध तो है न? इसी प्रकार चारों वर्णों का सम्बन्ध है या नहीं? पैर नीचे हैं, फिर भी जैसे उनकी भी रक्षा की जाती है, उसी प्रकार आपको उन लोगों की भी रक्षा करनी चाहिए जो नीच कहलाते हैं और जो आपकी सेवा के लिये नीच बने हुए हैं।

यह सब मैं आपसे इसलिये कहता हूँ कि आप अपने कर्तव्य का विचार करें और कोई यह न कह सके कि जैन सिद्धान्त में गरीब अच्छूतों के लिए कुछ नहीं कहा गया। जैन सिद्धान्त हरिकेशी को भी वन्दनीय और पूजनीय महात्मा मानता है। चित्तशम्भु से ओर लोगों ने गाना भी सुना था कि उन्हें मारा भी था। उस समय वे पहाड़ से गिर कर मरने की तैयारी में थे, महात्माओं ने उन्हें भी अपनाया और अगले भव में वे चक्रवती हुए। करकडु राजा हुआ तो उस भगी की सारी जाति को ही उसने ब्राह्मण बना दिया था।

जैन सिद्धान्त में मनुष्यों के प्रति अस्पृश्यता को कोई स्थान नहीं है। अस्पृश्यता एक भाव है और समस्त भाव कर्मों के उदय, उपशम आदि से ही होते हैं। मगर अस्पृश्यता उत्पन्न करने वाला कोई कर्म जेनागम में नहीं है।

मित्रों! सत्य को समझने का प्रयास करो। किसी के प्रति घृणाभाव लाकर अपने अन्तःकरण को कलुषित मत करो। मनुष्यता का अपमान मत

करे। प्राणी मात्र पर मैत्री भाव को अभ्यास करने वालों को मनुष्य के प्रति घृणा करना शोभा नहीं देता। अतएव उन पर दया भाव रखोगे तो अपना ही कल्याण होगा।❀

अस्पृश्यता

(2)

ठक्कर बापा अन्त्यजोद्धार का जो काम कर रहे हैं, वह जैन-धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है। जबकि जैन-धर्म प्राणीमात्र का उद्धारक धर्म है तो वह अन्त्यजनो के उद्धार का विरोधी कैसे हो सकता है? जैनधर्म अन्त्यजों के उद्धार से सहमत है। आगम में कहा है—

सोवाग कुल संभूओ, गुणुत्तरधरो मुणी ।
हरिएस बलो णाम, आसि भिक्खू जिइंदिओ ॥

उत्तरा 12 अ गा 1

भगवान् महावीर ने कहा— चाडाल कुल में उत्पन्न हरिकेशीबल नामक मुनि थे, जो उत्तम गुणों के धारक तथा जितेन्द्रिय भिक्षु थे।

भगवान् के इस कथन से स्पष्ट है कि जैनधर्म के अनुसार किसी भी मनुष्य के लिये धर्म सेवन का निषेध नहीं है, सभी मनुष्य समान हैं। जैनग्रन्थ स्पष्ट कहते हैं—

मनुष्यजतिरेकैव जसति कर्मोदयोदमवा ।

अर्थात् जाति नामक कर्म से उत्पन्न होने वाली मनुष्य जाति एक ही है। इस प्रकार जैनधर्म जाति-पाति के अनुचित और अन्याय भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। जैनधर्म नीच समझे जाने वाले कुल के लोगों के लिये उसी प्रकार खुला हुआ है, जैसा उच्च माने जाने वाले कुल के लोगों के लिए। सभी मनुष्य जैन धर्म की शीतल छाया का आश्रय लेकर अपना आन्तरिक सताप मिटा सकते हैं। जैनधर्म नदी के निर्मल नीर के नाई सर्वसाधारण के लिये है। उस पर किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है।

वास्तव में कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता, जिससे घृणा की जाय या जिसे छूने से छूत लग सकती हो। सभी प्राणियों की आत्मा एक सरीखी, परमात्मा के समान है और शरीर की बनावट के लिहाज से मनुष्य-मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है। फिर अस्पृश्यता का भेद किस उचित आधार पर खड़ा है, समझ में नहीं आता। इसका एकमात्र कारण जातिभेद ही प्रतीत होता है, जिसे शास्त्रों में हेय बतलाया है और जो सम्यग्दर्शन को मलिन करता है।

भारतवासियों में यह एक बड़ा दोष है कि वे अपने यहाँ के कुछ भाइयों से ऐसा परहेज करते हैं कि उन्हें छू जाने पर स्वयं को अशुद्ध मानने लगते हैं, अर्थात् वे अपने एक भाई को भी छूने में पाप मानते हैं। मगर अच्छूत क्या समाज का अंग नहीं है? जैसे शरीर का एक अंग दूसरे अंग का सहायक है, उसी प्रकार अच्छूत कहलाने वाले लोग भी, सिर, चरण का सहायक है, और चरण सिर का सहायक है। ऊँचे माने जाने वाले मस्तक के लिये भी चरण की सहायता आवश्यक है। इस बात को लक्ष्य में रखकर भारतवर्ष में चरण-स्पर्श की प्रथा प्राचीनकाल से प्रचलित है, सिर को स्पर्श करने की नहीं। भले ही सिर ऊँचा माना जाता है, मगर उसकी स्थिति पैरों पर ही है।

पूजा का अर्थ फूल चढ़ाना नहीं, किन्तु जो वस्तु जिस काम के योग्य हो उसे उसी काम में लाना और उसका अपमान न करना है। यह सच्ची पूजा है। हरिजन ईश्वर के चरण माने जाते हैं। अतएव हरिजनों को भूलना ईश्वर को भूलना है, हरिजनों का अपमान करना ईश्वर का अपमान करना है और देश को डुबोना है। गनीमत है कि भारत ने अब इस ओर ध्यान दिया है और वह हरिजनों का महत्व जानने लगा है। लोग अक्सर बड़े-बड़े समझे जाने वाले रोगों की ओर ध्यान देते हैं और छोटे रोगों की उपेक्षा करते हैं। लेकिन कभी-कभी इस विचार से भयकर हानि होती है। छोटे रोगों के कारण बड़े रोग ही बड़े बनकर भारी खतरा पैदा कर देते हैं। अतएव हरिजनों के प्रश्नों की उपेक्षा करना ठीक नहीं है।

जैन समाज भी अब हरिजनों के विषय में चेत गया है। जैनो को सम्झना चाहिए कि चाण्डाल कुल में उत्पन्न होकर भी हरिकेशी मुनि अनुत्तर में दास बनने वाले हुए। ऐसा भगवान् ने स्वयं कहा है। इससे स्पष्ट है कि चाण्डाल कुल से किसी प्रकार का परहेज नहीं किया गया है फिर आप क्यों परहेज करते हैं? जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन्हें आप क्यों परहेज करते हैं? अगर चाण्डाल कुल में उत्पन्न होने वाले भी अनुत्तर धर्म के

आराधक हो सकते हैं तो ओर क्या कमी रही, जिसके कारण उनसे छूत-छात मानी जाती है? जैन समाज में छूतछात का भाव या तो दूसरे के सपर्क से आया है या अज्ञान के कारण आया है। मगर किसी भी जैन शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी मनुष्य को छूने से कोई मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है।

हरिजनो में आई हुई खराबियों के विषय में आप कह सकते हैं। मगर यह स्वाभाविक है कि सार-सम्भाल न रखने से प्रत्येक वस्तु में खराबी आ जाती है। हरिजनो में जो बुराईया आई हैं, वे आपकी लापरवाही के कारण आई हैं। आप उनका सुधार कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपक्रम होता है। उपक्रम के दो भेद हैं— परिकर्म और वस्तु-विनाश। वस्तु का विनाश तो बिना किसी प्रकार की क्रिया किये ही हो सकता है, लेकिन परिकर्म करने के लिए क्रिया करनी ही पड़ती है। किसी प्रयोग द्वारा वस्तु को सुधारना परिकर्म कहलाता है। वस्तु के सुधार के लिए तो परिकर्म करना ही पड़ता है। परिकर्म जड़ और चेतन— सभी का होता है। अतएव हरिजनो में अगर कोई खराबिया आ गई है तो उनका परिकर्म किया जा सकता है। मगर उनसे घृणा करना पाप है और उन्हें अछूत समझना भारी भूल है। अछूतो का शरीर आपके शरीर के समान ही है। वे भी आपकी ही तरह मनुष्य हैं। वे भी आर्यभूमि भाग्यवर्ष में ही जन्मे हैं। फिर उनसे घृणा करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है?

अन्य लोगों के बिना भी समाज का काम चल सकता है, लेकिन जिन्हे भगी कहते हो और जिनसे घृणा करते हो उनके बिना तो एक भी दिन काम चलना कठिन है। उदाहरण के लिए कोर्ट और कॉलेज में कुछ दिनों की छुट्टी हो जाए तो कोई खास हानि नहीं होगी, मगर भगी यदि एक दिन भी छुट्टी मना ले और शहर की सफाई न हो तो आप कितनी कठिनाई में पड़ जाएंगे?

जैन धर्म कहता है कि चाण्डाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी मुनि हो सकता है। मुनि होने पर वह महान् से महान् धर्म का ब्राह्मणो को भी उपदेश दे सकता है। हरिकेशी मुनि से ब्राह्मणो ने कहा था— आप यज्ञ क्यों नहीं करते? इसका उत्तर देते हुए हरिकेशी मुनि ने कहा था, हम यज्ञ ही करते हैं। कहा है—

सुसंबुडो पंचाहि सवरेहिं, इह जीवियं अणवकखमाणो ।
वोसट्ट काओ सुई चत्तदेहो, महाजयं जयइ जण्हसट्ठं ॥

—उत्तरा 12/42॥

सच्चा त्यागी और सच्चा मुनि ही सच्चा यज्ञ कर सकता है। इस प्रकार हरिकेशी मुनि ने ब्राह्मणों को सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया था।

यज्ञ का अर्थ आग में घी होमना नहीं है। सच्चा यज्ञ वही है, जिसका उपदेश हरिकेशी मुनि ने दिया है। घी होमना तो यज्ञ के नाम पर प्रचलित हुआ एक आडम्बर था और यह आडम्बर प्रचलित हुआ था इसी कारण हरिकेशी मुनि ने ब्राह्मणों को सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया था। गीता में भी कहा है—

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता ।

—अ 4, श्लोक 28

गीता का कथन है कि यदि तुम्हारे पास द्रव्य है तो द्रव्य का यज्ञ करो अर्थात् 'इदं न मम' कह कर उसका उत्सर्ग कर दो। द्रव्य न हो तो तपो यज्ञ करो। तप करके उसके फल की कामना मत करो। 'इदं न मम' कह कर उसका भी त्याग कर दो। अगर तप को अपने लिए रख छोड़ोगे तो उससे तपोमद उत्पन्न होगा और तुम्हारा पतन हो जाएगा। अगर तप नहीं है और योग है तो योग का त्याग करो। योग अपने लिए रख छोड़ोगे तो चमत्कार दिखाने में फस जाओगे। अगर स्वाध्याय करते हो तो उसका भी यज्ञ कर डालो। ज्ञान हो तो उसका भी यज्ञ कर डालो।

हरिकेशी मुनि कहते हैं— हम ऐसा ही यज्ञ करते हैं। आग में घी होम देना यज्ञ नहीं है। इस प्रकार चाण्डाल कुल उत्पन्न व्यक्ति भी महान् तत्त्व का आदेश दे सकता है। जैन धर्म उनसे किसी प्रकार का भेदभाव करना नहीं सिखाता।

वीरमगाम में मुझसे प्रश्न किया गया था कि शास्त्र में नीचगोत्र की बात आई है। फिर नीचगोत्र कर्म का उदय जिनको होगा, वे नीच क्यों माने न जायें? संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिन जीवों को नीचे गोत्र का उदय होता है, वे अस्पृश्य होते हैं, ऐसा किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। शास्त्र के अनुसार समस्त पशुओं को नीच गोत्र का उदय होता है। गाय, भैंस, घोड़ा आदि को भी नीच गोत्र का उदय है, तो क्या उन्हें आप अस्पृश्य समझते हैं? उन्हें अस्पृश्य मानना तो दूर रहा, गाय—भैंसों के उदर में बने रस बने— दूध को भी आप अस्पृश्य नहीं मानते। इससे यह स्पष्ट है कि नीच गोत्र का उदय वाले पशुओं को अछूत न मानना और जिसमें उच्च गोत्र हो सकता

तात्पर्य यह है कि श्री अमृतलाल टक्कर हरिजनो के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह जैनधर्म से प्रतिकूल नहीं हैं। इस विषय में उनका श्रम प्रशंसनीय ही कहा जा सकता है। आप लोगो को टक्कर बापा की इस सेवा का अनुकरण करना चाहिए।

टक्कर बापा के उद्गार

जैनाचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज का नाम बहुत दिनों से सुना करता था। महात्मा गांधी ने भी आपका उपदेश सुनने की इच्छा दर्शाई थी। जाना जा सकता है कि आपका उपदेश कैसा बोधप्रद होगा? आप खादी के विषय में तथा हरिजनो के उद्धार के विषय में भी सुन्दर रीति से उपदेश दिया करते हैं। आपका उपदेश जितना माना जाय, कम ही है। हरिजनो का काम पराया नहीं है। वे दूसरे नहीं हैं। अपने ही घर के किसी आदमी को हल्का या नीचा कहकर अलग कर देना अनुचित है। वे तो आपकी सेवा करें और आप उन्हें छिटकावे, यह भी अनुचित है। इसलिए हरिजनो को छिटकाना नहीं चाहिए। हरिजन किस प्रकार एकनिष्ठा से सेवा करते हैं, यह बताने के लिए मैं आप लोगो के सामने एक उदाहरण रखता हूँ। पोरबन्दर में मैं नौकर था, तब की बात मुझे मालूम है। एक जैन कुटुम्ब जब कहीं बाहर जाता था, तब वह अपने घर और तिजोरी आदि की चाबी एक भगी को दे दिया करता था। उस पर यह कैसा विश्वास था? इस विश्वास का कारण यही है कि हरिजन लोग एकनिष्ठा से सेवा करने वाले होते हैं। वे आपके सेवक हैं। आपका मल-मूत्र साफ करते हैं और मरे ढोर का चमड़ा निकालते हैं। वे भी डाक्टर की भाँति आपकी सेवा करते हैं। अतएव उनके प्रति भ्रातृभाव रखकर उन्हें अपना मानना चाहिए और उन्हें धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। वस, इतना ही कहकर मैं बैठने की इजाजत लेता हूँ।

राम—राज्य

इस विस्तीर्ण पृथ्वी—मण्डल पर भारत एक अनोखा देश है। दूसरे देश जब सस्कारहीन और सम्यताहीन पाशविक जीवन व्यतीत करते थे तब भी इस देश की सम्यता और सस्कृति चरम—सीमा की उन्नति पर थी। भारत का वास्तविक इतिहास अभी तक पूरी तरह प्रकाश में नहीं आया है। जो थोड़ा बहुत आया भी है, उसे भी लोगो ने अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये पाप विकृत रूप में ही उपस्थित किया है। भारतवर्ष अज्ञात अतीत काल से सर्वोत्कृष्ट सस्कृति का धनी, सर्वोच्च आदर्शों का निर्देशक और उच्चतम भावनाओं का केन्द्र रहा है।

भारतवर्ष के साहित्य का अध्ययन करने से उपयुक्त विचारों की सहज ही पुष्टि हो जाती है। प्राचीन—काल में भारतवर्ष में जो अनेकानेक महापुरुष हुए हैं या साहित्य में जिन महापुरुषों का चरित्र—चित्रण किया गया है उनसे प्रतिफलित होने वाले आदर्शों की कल्पना साधारण नहीं है। आप किसी भी महापुरुष का चरित्र उठाकर पढ़िये, आपको उसमें असाधारण उज्ज्वलता कल्याणमयता और अनूठी भावना मिलेगी।

ऐसे अनेक महापुरुषों में राम का नाम ससार प्रसिद्ध है। कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसने 'राम' का नाम न सुना हो? असंख्य वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आज भी राम का नाम प्रत्येक भारतवासी की जिह्वा और हृदय पर अंकित है। इतना होते हुए भी राम—चरित्र के सूक्ष्म आदर्श को समझने वाले अल्पिक नहीं हैं और उस आदर्श को जीवन में मूर्त रूप देने वालों की संख्या जो अल्पियों पर गिन्ने योग्य ही होगी। राम का नाम जप लेना एक बात है और राम का समझना दूसरी बात है। किसी ने ठीक ही कहा है—

राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर।

बिना प्रेम रीझे नहीं, दशरथ—नन्द किशोर ॥

राम का नाम राजा भी जपते हैं और चोर भी जपते हैं। राजा, चोर को पकड़ने के लिये और चोर चोरी करने में सफलता पाने के लिये।

बाइबिल में लिखा है कि ईसा ने कहा— 'अय मनुष्यो! सावधान हो जाओ। अब ससार में स्वर्गीय राज्य आने वाला है।' लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि स्वर्गीय राज्य कैसे आने वाला है? ईसा ने उत्तर दिया कि तुमको वह धर्म सिखाया जायेगा कि जिसके प्रताप से यहाँ स्वर्गीय राज्य हो जाएगा।

ईसा ने स्वर्गीय राज्य की बात पीछे से कही, लेकिन भारत में रामराज्य की कल्पना उससे पहले ही हो चुकी थी।

रामराज्य में भाले मिट कर हल की फाल बन जायेंगे। तलवारें कैचियाँ हो जाएँगी। वे कैचियाँ भी और कुछ काटने के लिये नहीं, किन्तु आपस में भेद—भाव काटने के लिये होंगी। लोग अपने—पराये का भेद—भाव मिटा कर एक—दूसरे की सहायता और कल्याण में प्रवृत्त हो जायेंगे। राजा रहेगा, न प्रजा रहेगी। राज्य—शासन का अन्त हो जायगा। उसकी आवश्यकता ही न रहेगी।

यह आदर्श है। यद्यपि आदर्श अनन्त की ओट में रहता है। लेकिन गति आदर्श की ओर ही होनी चाहिए। भावना यही रहनी चाहिए कि तलवार को म्यान में ही पड़ी रहने दूँ— उसे काम न लूँ। तलवार की जगह प्रेम से काम लेना अधिक कारगर होता है।

जिन राम के नाम पर आदर्श राज्य की कल्पना 'रामराज्य' के रूप में की गई है, उनके कार्यों और भावनाओं पर दृष्टिपात करो तो मालूम होगा कि रामराज्य किस प्रकार हो सकता है?

राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। निश्चय हो चुका था कल रामचन्द्र को राजसिंहासन पर आसीन कर दिया जायगा। अयोध्या के घर—घर में आनन्द मनाया जाने लगा। राम को राज्य मिल रहा है, यह जानकर कौन आनन्द न मनाता? सभी लोग यह सोचकर आनन्द विभोर हो रहे थे कि राजा न होते हुए भी रामचन्द्र प्रजा की भलाई करते हैं तो राजा होने पर क्या न करेंगे? इसके अतिरिक्त रामचन्द्र की प्रकृति इतनी सौम्य और मधुर थी कि वे सभी को प्रिय लगते थे और राजा के रूप में उन्हें देखने की कल्पना से ही प्रजा आनन्दित थी।

राम के राज्याभिषेक का सम्वाद मिलते ही उनके मित्र हर्षित होकर उन्हें बधाई देने गये। राम गम्भीर हो कुछ सोच रहे थे। मित्रगण के हर्ष का

पार न था, यहा तक कि हर्षातिरेक से उनके मुख से शब्द ही नहीं निकलते थे। हर्ष और शोक के आधिक्य मे स्वभावतः कठ अवरुद्ध हो जाता है। राम के मित्रो का भी गला हर्ष के कारण रुँध गया था। वे बधाई देने के लिए बोलने की चेष्टा करते थे, फिर भी हर्ष के अतिरेक से बोल नहीं पाते थे।

अपने मित्रो को इस अवस्था मे देखकर चतुर रामचन्द्र जी समझ गये। उस समय भी उनकी गम्भीर मुखाकृति स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होने कहा— आप लोगो के चेहरे से ही यह प्रकट है कि आप हर्षमग्न हैं और हर्ष का कुछ भाग मुझे देने आए हैं। जब आप हर्ष देने आये ही हैं तो फिर इतना विलम्ब क्यों? आप तो मौन साधे हुए हैं।

रामचन्द्र की बात सुनकर उनके मित्रो ने बोलने की बहुत चेष्टा की, फिर भी उन्हें मालूम हुआ जैसे उनकी जीभ पर किसी ने ताला लगा दिया है। किसी ने कुछ भी न कहा।

तब रामचन्द्र ने उन्हें फटकार बतलाते हुए कहा— सम्पत्ति और विपत्ति के समय इस प्रकार का हर्ष या विषाद करना बुद्धिमानो को नहीं सोहता। यह तो मूर्खों का काम है। बुद्धिमान वही है जो प्रत्येक परिस्थिति मे समभाव धारण करता है। अगर आप सम्पत्ति मे हर्ष मानेगे तो कल विपत्ति मे विषाद भी आपको घेर लेगा। जो सम्पत्ति का सहज भाव से ग्रहण करता है वह विपत्ति को भी उसी भाव से ग्रहण करने मे समर्थ होता है। विपत्ति की व्यथा उसे छू नहीं सकती। ससार तो सुख—दुःख और सम्पत्ति—विपत्ति के सम्मिश्रण से ही है। ये सब साधारण घटनाये हैं। इनमे हर्ष—शोक का अनुभव करना सच्चे ज्ञान का फल नहीं है।

रामचन्द्र का यह विवेचन सुनकर मित्रो की जीभ खुली। वे बोले— राजा और प्रजा ने मिलकर आपको राज्य देने का विचार किया है। कल आप अवध के राजा होगे। हम लोग यही बधाई देने के लिए आये हैं।

मित्रो की बात सुनकर राम की गम्भीरता कुछ और बढ़ गई। उस गम्भीरता ने उदासी का रूप धारण कर लिया। राम को उदास देख बधाई देने आए हुए मित्रो का हर्ष समाप्त—सा हो गया। उन्होने रामचन्द्रजी से पूछा— आप इतने गम्भीर क्यों हो रहे हैं? आपके मुख पर सदैव जो स्मित दृष्टिगोचर रहता था आज उसमे वृद्धि होने के बदले ह्रास क्यों हो गया है? इसका क्या कारण है? राज्य—प्रति के इस अपूर्व आनन्दमय अवसर पर आप उदास क्यों लग रहे हैं?

रामचन्द्रजी ने कहा— 'आप लोगो को मेरे उदास होने का कारण मालूम नहीं है। आप नहीं जानते कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? राज्य करना मेरे जीवन का साध्य नहीं है। अधर्म का नाश करके ससार में धर्म की स्थापना करना ही मेरे जीवन की एक मात्र साधना है।'

इस समय धर्म का नाश हो रहा है और अधर्म फैल रहा है। मुझे अधर्म के स्थान पर धर्म की प्रतिष्ठा करनी है। धर्म का उत्थान करना ही मेरा ध्येय है। क्या तुम लोग नहीं देखते कि ससार में कैसा अधर्म छाया हुआ है? मनुष्य क्या करने के लिए जन्मे हैं और क्या कर रहे हैं?

मैं अधर्म में पड़े हुए मनुष्यों की उन्नति का उपाय सोचता था, इतने में ही मुझे खबर मिली कि मैं कल राज्य के पिजरे में डाला जाऊंगा। आप लोग इस प्रकार खेदजनक खबर लाकर के भी हर्ष मना रहे थे, यह और आश्चर्य की बात है। आप लोगो ने राज्य को सुख का चिह्न समझा है और मेरी समझ में राज्य बन्धन है।

रामचन्द्र की बात सुनकर उनके मित्रों की प्रसन्नता भी हवा हो गई। वे मन ही मन विचार करने लगे—रामचन्द्रजी की सेवा में हम तो इसलिए उपस्थित रहते थे कि राजा होने पर हमें भी कोई अच्छा— सा ऊंचा पद मिल जायगा, लेकिन जब वह शुभ समय आया और हम उन्हें बधाई देने आये तो ये कहते हैं— राज्य बधन है। अब हमें क्या करना चाहिए?

मित्रों ने प्रकट में कहा—आप राज्य को बधन क्यों कह रहे हैं? राज्य मिलने पर और राजसत्ता प्राप्त होने पर क्या नहीं किया जा सकता? आप जो कार्य करना चाहते हैं, वह राजसत्ता की बदौलत तो और भी सहूलियत से होगा। राजसत्ता पाकर आप सभी कुछ कर सकते हैं।

राम ने उत्तर दिया— राज्य करना और राजसत्ता के बल पर सुधार करना साधारण मनुष्य का कार्य है। ससार के उत्थान का महान् कार्य इस प्रकार नहीं हो सकता। जिन प्राचीन महापुरुषों ने यह गुरुत्तर कार्य किया, उन्होंने प्राप्त राज्य को भी पहले ठुकरा दिया था। तभी उन्हें अपने महान् उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिल सकी। राज्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो भरत या लक्ष्मण भी कर सकते हैं। फिर उन्हें राज्य न देकर मुझे ही क्यों इस बधन में बाधा गया है?

मित्र कहने लगे— आप भी क्या उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं? बड़े पुत्र को राज्य देने की परम्परा प्राचीनकाल से चली आ रही है। बड़े आप हैं, भरत या लक्ष्मण बड़े नहीं हैं। ऐसी अवस्था में आपको राज्य न देकर उन्हें देना

अनुचित होगा। हो सकता है कि राज्य पाने का निश्चय होने पर आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन भरत को राज्य मिलने पर शायद आप ही कहने लगते कि राज्य का अधिकारी तो मैं था, भरत को क्यों राज्य दिया गया?

राम बोले—'आपके कथन का अर्थ यह हुआ कि बड़े को राज्य लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि अगर मैं दू तो क्या मेरा बड़प्पन चला जाएगा? बड़प्पन देने में है या लेने में है? दाता बड़ा है या लेने वाला याचक?'

'दाता।'

लेकिन आजकल क्या घर की लड़ाई मिटाने के लिए बड़ा भाई अपना हक छोटे भाई को देता है? सिर पर आ पड़ते ही यह बात याद नहीं रहती। लेने में अपने आपको बड़ा समझ लेना ही पतन का कारण है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं— 'लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़प्पन तो देने में ही है।'

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति सयमी।

यस्या जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः॥

—गीता।

अज्ञानी पुरुष जिसे रात कहते हैं, ज्ञानी उसे दिन कहते हैं और ज्ञानी जिसे दिन कहते हैं, उसे अज्ञानी रात कहते हैं। यह प्रथा सदा से चली आयी है। इसी के अनुसार अज्ञानी लोग लेने वाले को बड़ा समझते हैं और ज्ञानवान् पुरुष देनेवाले को बड़ा कहते हैं।

रामचन्द्र अपने मित्रों से कहते हैं—'आपके कथनानुसार राज्य बड़े लड़के को मिलना चाहिए। वह छोटे बेटे को नहीं दिया जा सकता। छोटे लड़के को देना उलटी गंगा बहाना है। लेकिन मेरी समझ में यह नियम ही उलटा है।

मैं रामचन्द्र की जिस भावना को यहाँ प्रकट कर रहा हूँ, वह मेरी कल्पना नहीं है। इसकी साक्षी मौजूद है। तुलसीदासजी रामायण में कहते हैं—

विमल वश यह अनुचित एकू, बंधु विहाय बडेहि अभिषेकू।

प्रभु सप्रेम पछतानि सुहाई, हरउ भक्त-मन की कुटिलाई॥

तुलसीदासजी की इन दो चौपाइयों की ही यह व्याख्या है।

राम कहते हैं— तुम लोग कहते हो, छोटे को राज्य देने का नियम ग़रीब है इसलिए छोटे को राज्य देना अनुचित होगा, लेकिन मैं कहता हूँ— निमग्न सर्वदश में यही एक अनुचित प्रथा है कि छोटे भाइयों को छोड़कर

बड़े को राज्य दिया जाय। मैं इस प्रथा को निष्कलक सूर्यवश का कलक मानता हूँ।'

गुलिस्ता में एक कहानी आई है। एक अमीर अपने बाएँ हाथ की छोटी अंगुली में अंगूठी पहने था। किसी गरीब ने उसके पास आकर पूछा—'दाहिना हाथ बड़ा होता है या बायाँ?' अमीर ने उत्तर दिया—'जो हाथ ज्यादा काम करता है, इस कारण वही बड़ा माना जाता है।' तब गरीब ने कहा—तो आपने अंगूठी बाएँ हाथ में क्यों पहन रखी है? दाहिने हाथ को क्यों नहीं पहनाई? अमीर बोला—मैंने पहले ही कहा कि जो ज्यादा काम करे, वही बड़ा है। जो छोटे से काम कराता है, वह बड़ा नहीं है। मैंने बाएँ हाथ में अंगूठी पहन रखी है, इससे दाहिने हाथ का बडप्पन आप ही प्रकट हो जाता है। छोटे को देना ही तो बडप्पन है। बडप्पन और क्या है? मैंने दुनिया को यही सीख देने के लिए बाएँ हाथ में अंगूठी पहनी है। इससे यह जाहिर हो जाता है कि छोटे का शृंगार कर दो, जिससे बड़े के बडप्पन को धक्का न लगे।

गरीब ने फिर अमीर से पूछा—अच्छा, यह अंगूठी बड़ी उगली को न पहनाकर सबसे छोटी को किसलिए पहनाई है?

अमीर ने कहा—दाहिना हाथ बड़ा और बायाँ हाथ छोटा है, यह बात तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन यह और जान लो कि इस हाथ में यह उगली सबसे छोटी है। सबसे छोटी होने के कारण ही इसे अंगूठी पहना रखी है। छोटे की सार सभाल करने वाला ही बड़ा कहलाता है।

जो बड़ा कहलाने वाला पुरुष इस बात का ध्यान रखता है, वह नीचे नहीं गिरता, किन्तु चढता ही जाता है। यद्यपि बडप्पन और छुटपन सापेक्ष हैं तथापि छोटे की रक्षा करने वालो का बडप्पन बढता ही है, घटता नहीं।

माया से माया मिली, कर-कर लम्बे हाथ।

तुलसीदास गरीब की, कोई न पूछे बात।।

आजकल दुनिया में यही हिसाब चल रहा है। बड़े, बड़े से आदर के साथ मिलते हैं लेकिन छोटे की कोई बात भी नहीं पूछता।

अमीर की बात सुनकर गरीब ने कहा—'आपके विचार बड़े उत्तम हैं, इसी कारण आप बड़े हैं। जो मनुष्य अपने शरीर के सबध में भी ऐसा विचार रखता है, वह छोटे को क्यों नहीं बढाएगा?'

गुलिस्ता की यह कल्पना सुन्दर है मगर गुलिस्ता से बहुत पहले भारत के साहित्य में ऐसी बातें पाई जाती हैं। रामचन्द्र कहते हैं—

विमल वंश यह अनुचित एकू, बन्धु विहाय बडेहि अभिषेकू।।

बडे को राज्य दिया जाय, छोटे को नही, यह सूर्यवंश की परम्परा अनुचित है। यह अविश्वास का कारण है। सगे भाइयो मे यह भेदभाव क्यों? क्या दाहिना हाथ अपना है और बाया हाथ पराया है? जिसे इस बात पर विश्वास है कि देने से लक्ष्मी बढ़ती है, वह ऐसा विचार कदापि नही करेगा। देना क्या है?

स्वस्यातिसर्गो दानम्।

किसी वस्तु पर अपनी सत्ता का उत्सर्ग कर देना ही दान है। दान से लक्ष्मी बढ़ती है, घटती नही है।

राज्यपाप्ति के अवसर पर राम का इस प्रकार पछताना भक्त के मन की कुटिलता हरने वाला है। राम ने पछता कर भक्त के मन की कुटिलता का हरण किया है। इस पछतावे मे गीता की यह बात भी आ जाती है—

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसाशान्तिरार्जवम्।

कुबेर के खजाने जैसा खजाने वाला राज्य मिलने पर भी पछताना भक्तों के मन की कुटिलता हरने के लिए है। इससे उन्हे सम्पत्ति मिलने पर अभिमान न करने की शिक्षा दी गई है।

राम ने राज्य पाने पर भी अभिमान नही किया था, वरन् अपने मित्रों का अभिमान हरने के लिए पश्चात्ताप किया था। लेकिन आप लोग जरा अपनी ओर नजर फेरिये। आपको नया जूता पहनने से ही तो अभिमान नही आता? नया जूता पहनने से जिनके हृदय मे अहकार जाग उठता है, वे किसके भक्त हैं? राम के या दाम के या चाम के?

रामचन्द्र का आदर्श सामने रखकर परमात्मा से प्रार्थना करो—'हे प्रभो! मेरे मन की कुटिलता हरो। मेरे अन्तःकरण मे अभिमान का अकुर न लगे।

मनुष्य मात्र निरभिमान होकर नीचे गिरे हुए लोगो को ऊपर उठाने लगे और दूसरो के हित के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान करना सीख ले तो घर-घर मे राम-राज्य हो जाय।

राज्य की तृष्णा और वैभव की वाछा ने ही ससार को नरक बना धरणी है। जिस दिन सभी लोग न्याय-अन्याय को समझकर न्यायपथ का अटल बर वरने अन्याय से दूर रहेंगे और प्राणीमात्र को अपना बन्धु समझकर एक-दुसरे सुख में सुख और दुःख में दुःख अनुभव करने लगेंगे, तभी राम की इस परम सन्तुष्टि पर राम-राज्य की प्रतिष्ठा होगी।

शिक्षा

शिक्षा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अनन्त शक्तियों का तेजस्वी पुत्र है। मगर उसकी शक्तियाँ आवरण में लिपटी हुई हैं। उस आवरण को हटाकर विद्यमान शक्तियों को प्रकाश में लाना शिक्षा का ध्येय है। मगर शिक्षा शक्तियों के विकास एवं प्रकाश में ही कृतकृत्य नहीं हो जाती। शिक्षाकार्य मानवीय सामर्थ्य को विकसित कर देना ही नहीं है। शक्तियों के विकास के साथ उसका एक और महान् कर्तव्य है। वह यह कि मनुष्य को शिक्षा ऐसे साधन में ढाल दे कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करके सदुपयोग ही करे।

सिर्फ शक्ति का विकास हो जाना कल्याणकारी नहीं है। आतताइयों से अबला की रक्षा करने वाले में भी शक्ति की आवश्यकता है और अबला की रक्षा करने वालों का गला काट कर अबला को सताने वाले में भी शक्ति अपेक्षित है। प्रत्येक अच्छे काम में अगर सामर्थ्य आवश्यक है तो बुरे काम में भी शक्ति चाहिये ही। बिना शक्ति के कोई बुरा काम भी नहीं होता। इस प्रकार शक्ति अपने आप में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, मगर शक्ति की सार्थकता उसके सदुपयोग में है। आसक्ति की अपेक्षा शक्ति अच्छी चीज है, मगर शक्ति का सदुपयोग ही हितावह है, इसमें सन्देह नहीं।

यदि शिक्षा मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने के लिए है तो उसे दोनों उत्तरदायित्व निभाने होंगे— दबी हुई शक्तियों का भी विकास करना होगा और उनके सदुपयोग की ओर भी मनुष्य को झुकाना होगा। आजकल बहुत से लोग पहली बात को स्वीकार करते हैं मगर दूसरी को नहीं। वह शक्ति-विकास को आवश्यक समझते हैं, मगर उनके उपयोग के विषय में उपेक्षा बतलाते हैं। इस कारण शिक्षा से जो लाभ होने चाहिये वे नहीं हो रहे हैं। ससार में गड़बड़ मच रही है।

आजकल बहुत सी पाठशालाए खुली हुई हैं और लोग उन्हीं पाठशालाओ में अपने बच्चों को पढ़ाकर ज्ञानी बनाने की आशा करते हैं। मगर समझदारों को सदैव यह भय रहता है कि ये पाठशालाए सज्ञान बनाने के बदले कहीं पठितमूर्ख तो तैयार नहीं करती?

पढ़ाई किस प्रकार होनी चाहिए, आर्य- शिक्षा का प्राचीन काल में क्या स्वरूप था और आजकल क्या है, यह लम्बा विषय है। संक्षेप में यही समझ लेना चाहिए कि शिक्षा के विषय में अध्यापक और विद्यार्थी- दोनों वर्ग जिम्मेदार हैं, किन्तु विद्यार्थियों और विद्यार्थी पर अत्यधिक उत्तरदायित्व है। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी एक मात्र यही इच्छा होती है कि बच्चा सुधर जाय। इसी उद्देश्य से वे बच्चे को अध्यापक के सुपुर्द करते हैं। ऐसी दशा में अध्यापकों को अपनी छत्र-छाया में रहने वाले छात्रों के प्रति अपना कर्तव्य समझना चाहिए। विद्यार्थी के भविष्य का बहुत दारमदार अध्यापक पर ही है। वे चाहे तो विद्यार्थी को जीवन-संग्राम के लिए समर्थ वीर बना सकते हैं और यदि चाहे तो विद्या के नाम पर मूर्खता की ऐसी शिक्षा दे सकते हैं, जो जन्म भर निकले ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है।

यद्यपि माता-पिता का भी बालकों के सुधार में बड़ा हाथ है, किन्तु अध्यापकों की अपेक्षा कम है। माता-पिता की जिम्मेदारी कच्चा माल पैदा करने की जिम्मेदारी के सदृश है। किसान कपास पैदा करता है। उसकी जिम्मेदारी यही है कि वह भली-भाँति कपास तैयार कर दे। इस के पश्चात् तो व्यक्ति रूई औटकर उससे वस्त्र तैयार करता है, उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी रहती है। यह उसी का कार्य है कि वह वस्त्र को लज्जा की रक्षा करने के काबिल बनावे।

बालकों के विषय में यही बात है। उनके विषय में भी दो जिम्मेदारियाँ हैं- एक कच्चा माल तैयार करने की और दूसरी पक्का माल बनाने की। माता-पिता बच्चों में अच्छे सस्कार डाल कर, उनका पालन-पोषण करके अध्यापकों को सौंप देते हैं। यह कच्चा माल तैयार करना कहलाया। अब उसे पढ़ना बगाने का उत्तरदायित्व अध्यापकों पर आता है। वे उसे एक आदर्श व्यक्तित्व में बदलते हैं ताकि वह अच्छे कपड़े की तरह अपने देश और अपनी रक्षा के लिए लज्जा-तरस करने वाले वस्त्र की भाँति बुरा सिद्ध हो सकता है।

मगर दुख के साथ यह देखा जाता है कि समाज में अध्यापक के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के अनुरूप उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। उसे दूसरे लोग तनखाह पाने वाले अन्य कर्मचारियों के समान ही समझते हैं और स्वयं अध्यापक में भी यही भावना घर कर गई है कि हम वेतन देने वाले के नौकर हैं। आज अधिकांश शिक्षक जैसे-तैसे अपने घटे पूरे करते हैं। उन्हें अपने विद्यार्थी के सुधार और बिगाड़ से कोई मतलब नहीं रहता। स्कूल की छुट्टी हुई और साथ ही अध्यापक ने अपने कर्तव्य से छुट्टी पाई। ऐसा बेदर्द व्यवहार करने वाले अध्यापक, सच्चे शिक्षक नहीं कहे जा सकते। कहना चाहिये कि उन्होंने पठन-पाठक का महत्व नहीं समझ पाया है। वे लोग अध्यापकी का व्यवसाय करके पेट पालना चाहते हैं, गुरुपद की महत्ता उन्होंने नहीं समझी। ऐसे अध्यापक यह नहीं सोचते कि इन कोमल बुद्धि बालकों का जीवन हमारे जिम्मे सौंपा गया है, अतएव पूर्ण उद्योग के साथ उन्हें सुधारना हमारा पवित्र कर्तव्य है। अगर हमारी लापरवाही के कारण बालक का सुधार नहीं होता तो हम बालक के प्रति, उसके सरक्षक के प्रति, जाति, देश, समाज और विश्व के प्रति विश्वासघाती ठहरेगे। सारे ससार की भलाई और बुराई जिन व्यक्तियों पर निर्भर है, उनको घडने का काम साधारण नहीं है।

अध्यापक की स्थिति को भी मैं भली भाँति जानता हूँ। शिक्षा का संचालन करने में वे कितने स्वाधीन हैं, यह भी छिपी हुई बात नहीं है। सरकारी शिक्षा सस्थाओं का उद्देश्य और उनकी पद्धति सरकार ने नियत कर दी है। सरकार अपने एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति इन सस्थाओं से कराना चाहती है। उसे निठल्ले और क्लर्की का काम करने वाले आदमी चाहिये। शिक्षा-सस्थाएँ ऐसे आदमी तैयार करने के कारखाने हैं। इन सस्थाओं में शिक्षक स्वाधीन भाव से कुछ कर नहीं पाते।

सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के सिवाय हमारे यहाँ कुछ थोड़ी-सी स्वतंत्र शिक्षा सस्थाएँ हैं। ये सस्थाएँ धनवानों की सहायता पर निर्भर हैं। उनके पदाधिकारी अफसर शिक्षण-शास्त्र से अनभिज्ञ होते हैं और अध्यापकों को उनके इशारे पर चलना पड़ता है। ऐसी सस्थाओं के शिक्षक भी स्वेच्छापूर्वक कोई विशेष कार्य करने में असमर्थ रहते हैं।

अलवत्ता जिन शिक्षा सस्थाओं के शिक्षक स्वाधीनतापूर्वक कार्य कर पाते हैं वहाँ छात्रों के जीवन-निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। मगर ऐसी सस्थाओं की संख्या नगण्य है। अधिकांश सस्थाएँ तो उपर्युक्त प्रकार की ही हैं।

इतना होते हुए भी उन सस्थाओं के शिक्षक, विद्यार्थियों के जीवन-निर्माण में बहुत कुछ भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों के जीवन को सुधारने के लिये उनमें योग्य सस्कार डालना उनके लिए अशक्य नहीं है। किन्तु अध्यापक स्वयं ही उस ओर ध्यान नहीं देते। अध्यापक अपने जीवन-निर्वाह के लिये वेतन लेते हैं, यह कोई बुराई नहीं है और परिस्थिति देखकर यह आवश्यक भी है, किन्तु उनमें आपके प्रति तथा वेतन देने वालों के प्रति हीनता का-गुलामी का- जो भाव आ गया है, वह बहुत बड़ी बुराई है।

प्राचीन काल में आजकल की भाँति क्रय-विक्रय नहीं होता था। गुरुजन अपने शिष्यों को उदारतापूर्वक विद्यादान देते थे और शिष्यगण श्रद्धापूर्वक उसे ग्रहण करते थे। प्राचीनकाल का इतिहास देखने पर विद्या के लेन-देन का क्रम और ही प्रकार का प्रतीत होता है।

भगवान् महावीर भी अध्यापक के पास विद्या पढ़ने भेजे गये थे। यद्यपि तीर्थंकरों के जन्म से ही तीन ज्ञान होते हैं और वे गर्भावस्था से ही ससार को जानने देखने लगते हैं। मा के पेट में ही सब विद्याएँ लेकर उत्पन्न होते हैं फिर भी पिता ने अपना कर्तव्य समझकर उन्हें पण्डित के पास पढ़ने के लिए बिठलाया। पिता ने बड़ी धूमधाम के साथ उन्हें पण्डित के यहाँ भेजा। भगवान् जन्मजात ज्ञानी थे, किन्तु उन्होंने पढ़ने जाने से इन्कार करके माता-पिता का अविनय नहीं किया। वे प्रसन्नतापूर्वक चले गये। पढाई का यह कायदा है कि गुरु ऊँचा बैठता है और शिष्य नीचे। भगवान् इन्द्र द्वारा पूजित थे, परन्तु अध्यापक के सम्मुख नीचे बैठने में उन्हें कुछ भी आपत्ति नहीं हुई। अपने माता-पिता को सन्तुष्ट करने के लिये वे नम्रतापूर्वक अध्ययन करने लगे। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि विनय करने से बड़प्पन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। भगवान् नीचे बैठकर अध्यापक से पढ़ने लगे। पण्डित जी जिस तरह कहते थे भगवान् उसी तरह पढ़ते थे। इस असीम नम्रता के द्वारा भगवान् ने हमें शिक्षा दी है कि जिसे हम अपना गुरु मान ले, उसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिये।

अद्विज यह बात कब तक छिपी रह सकती थी? कभी न कभी वह प्रकट होगी ही थी। उसी दिन इन्द्र ने ब्राह्मण का वेष बनाया और वह पण्डितजी के पास आया। ब्राह्मणवेषी इन्द्र ने पण्डितजी से व्याकरण सबधी प्रश्न पूछे। प्रश्न इतने कठिन थे कि पण्डितजी उनका समाधान करने में असमर्थ हो सके। वे मन ही मन घबराये। भगवान् ने पण्डितजी की यह दशा

देखकर, उनकी लज्जा बचाने के लिए इन्द्र से कहा—‘अजी, ये प्रश्न पंडितजी से क्यों पूछते हो? इन साधारण से प्रश्नों का समाधान तो इनका शिष्य (मैं) ही कर सकता हूँ। लो, सुनो। मैं इनका उत्तर देता हूँ।’ यह कहकर भगवान् ने प्रश्नों का समाधान कर दिया। कहा जाता है—भगवान् के मुख से उस समय जो वचन धारा निकली थी, उसी से जैनेन्द्रव्याकरण की रचना हुई थी।

भगवान् यद्यपि लोकोत्तर ज्ञानी थे—अवधि ज्ञान के धारक थे, तथापि उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया। उन्होंने अपने अध्यापक से यह न कहा कि मैं आपसे अधिक ज्ञानी हूँ। ऐसे विनीत विद्यार्थी और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक हो तो किस बात की कमी रह जाय? आज की दशा तो यह है कि स्कूल या पाठशाला छोड़ने के बाद फिर कभी गुरु का समाचार पूछने की ही आवश्यकता नहीं मालूम होती। वे मरे या जीये, छात्रों को उनसे कोई मतलब नहीं। इस भावना के परिणाम—स्वरूप विद्यार्थियों की भी कुछ कम दुर्दशा नहीं है। पढ़कर निकलते ही उन्हें पेट भरने की और नौकरी पाने की चिन्ता घेर लेती है।

जो विद्या बेगार के रूप में पढ़ी और पढाई जाती है, वह गुलामी नहीं तो क्या स्वाधीनता सिखलायेगी?

शिक्षा के सबंध में प्राचीन काल का एक उदाहरण और लीजिए। कृष्णजी इतिहास में प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक हैं। वे बहुत बड़े राजा के पुत्र थे। महापुरुष होने के कारण उनमें बहुत अधिक समझ थी। फिर भी माता—पिता का आग्रह मानकर वे सान्दीपनि ऋषि के पास पढ़ने गये। इन्हीं ऋषि के पास सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी भी पढ़ता था। कृष्णजी का उससे प्रेम हो गया। दोनों गाढ़े मित्र बनकर रहने लगे।

सयोगवश एक दिन गुरु कहीं चले गये और घर में जलाने की लकड़ी नहीं थी। लकड़ी के अभाव में गुरुपत्नी भोजन नहीं बना सकती थी। यह देखकर कृष्णजी अपने मित्र सुदामा को साथ लेकर लकड़ी लाने के उद्देश्य से जंगल की ओर चल दिये। दोनों जंगल में पहुँचे। वहाँ लकड़ियाँ तोड़ कर या काटकर जब दोनों ने भारे बांधे तो बड़े जोर से वर्षा होने लगी। रात भर वर्षा होती रही। वर्षा के कारण कृष्ण और सुदामा लकड़ियाँ लिए वृक्ष के नीचे खड़े रहे।

मूसलाधार पानी बरस रहा था। तेज आधी चैन नहीं लेती थी। मेघों की भयंकर गर्जना कानों के पर्दे फाड़ने को तैयार थी। विजली कड़क रही थी। घोर अधकार चारों ओर फैला था। हाथ को हाथ नहीं दीखता था। ऐसे

समय में दो बालक पेड़ के नीचे खड़े ठिठुर रहे थे। वर्षा और आधी से यद्यपि उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था, तथापि उनके मन में नहीं था। अपने कष्टों की उन्हें चिन्ता नहीं थी। उन्हें चिन्ता थी तो केवल यही कि हम लोगों के समय पर न पहुँच सकने के कारण आज आचार्य के घर रोटी न बन पायी होगी और उन्हें भूखा रहना पड़ा होगा। कृष्णजी रात भर अपने साथी सुदामा से इसी प्रकार की बातें करते रहे।

प्रातः काल होने पर गुरु अपने घर आये। विद्यार्थियों को न देखकर अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने उत्तर दिया, कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिए कल से ही जंगल में गये हैं और वर्षा तथा आधी के कारण अब तक नहीं लौटे। यह सुनकर गुरु नाराज होने लगे, कहा—तुमने बच्चों को लकड़ी लाने के लिए भेजा ही क्यों?

गुरुपत्नी ने कहा—मना करती रही, फिर भी वे लोग चले गये।

गुरु तत्क्षण जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जाकर उन्होंने देखा—कृष्ण और सुदामा दोनों पेड़ के नीचे खड़े ठिठुर रहे हैं। उन्हें देखकर आचार्य ने कहा—‘वत्स! मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाऊँ? विद्या के अध्ययन से जो गुण उत्पन्न होने चाहिए, वे तो तुम लोगों में मौजूद ही हैं। देखो न, बेचारा सुदामा इस विपत्ति से कितना घबरा गया है। तुम (कृष्ण) महापुरुष हो, इस कारण घबराये नहीं और सदा की भाँति प्रसन्न दीख पड़ते हो।’ इतना कहकर आचार्य उन्हें घर ले गये।

विद्यार्थी की अपने गुरु के प्रति कैसी श्रद्धाभक्ति होनी चाहिए, उसका आदर्श इस कथा में बतलाया गया है। साथ ही यह भी प्रकट किया गया है कि अध्यापकों में और विद्यार्थियों में आज यह बात कहाँ?

पूर्व काल में शिक्षा की क्या दशा थी यह देखने के लिए शास्त्रों की ओर ध्यान दीजिए। ठाणागसूत्र के तीसरे में भगवान् महावीर कहते हैं।—

तत्र दुष्पथियारा पन्नता, समणाऊलो तजहा—अम्मा पिउणो।

भगवान् ने अपने शिष्यों से कहा—शिष्यों! तीन के ऋण से मनुष्य संतुष्ट हो सकता है।

शिष्यों ने कहा—भगवान्! अनुग्रह करके बतलाइए, वे तीन कौन हैं?

भगवान् बोले—मता—पिता जिसकी सहायता से बड़े वह स्वामी और गुरु—इस तीन के ऋण से मुक्त होना अत्यन्त कठिन है।

जीवन-धर्म २०७

आजकल के शिक्षको को भी इन तीन प्रकार के ऋणो के भार की शिक्षा देकर विद्यार्थियों को इनसे उऋण होने के योग्य बनाना चाहिए विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा न दी जाय कि वे इनके प्रति कृतज्ञ होने के बदले कृतघ्न बने।

पहला ऋण कितना है, यह बात विद्यार्थियों को भली-भांति समझना चाहिए। छात्रों के विद्यालय में आने और शिक्षा ग्रहण करने का यह फल अवश्य होना चाहिए, वे माता-पिता के साथ अपने सम्बन्ध और उनके प्रति अपने कर्तव्य को भली-भांति समझे। साथ ही धर्म-कर्म और नीति आदि की समुचित शिक्षा ग्रहण कर सके। इन सब प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा बालको को विनीत बनाना अध्यापको का कर्तव्य है। बालक को भी विनीत बनाना और अपने माता-पिता को अपना सर्वस्व मानकर उनकी सेवा में चित्त लगाना उचित है। शास्त्र में माता-पिता के ऋण से मुक्त होना बड़ा भारी कार्य बतलाया गया है। कहा गया है कि पुत्र प्रतिदिन सवेरे उठकर सुन्दर तेलो से माता-पिता की मालिश करे, सुगन्धित उबटन लगावे। स्वच्छ और सुगन्धिमय जल से उन्हें स्नान करवाकर कोमल वस्त्र से उनका शरीर पोछे। इसके पश्चात् उन्हें सुन्दर वस्त्रालकार और सरस भोजन से सन्तुष्ट करे। तदुपरान्त कंधे पर बिठलाकर, श्रवण की तरह इधर-उधर फिरावे। अपने मानापमान का ध्यान छोड़कर उन्हीं को अपना सर्वस्व माने। उन्हें ईश्वरवत् मानकर उनकी सेवा करते समय हृदय में रच मात्र भी कभी विकार न आने दे। वाणी से भी उनका सम्मान करे। उनके समक्ष कभी भद्दे और अश्लील शब्दों का प्रयोग न करे। उनकी वाणी को परमात्मा की वाणी समझे। उनके सामने उच्च आसन पर न बैठे। जो वस्त्र उन्हें बुरा मालूम हो, वह न पहने और न उनकी इच्छा के विरुद्ध भोजन करे। इस प्रकार सब तरह की सेवाये करता हुआ पुत्र अपने को धन्य माने।

गौतम स्वामी भगवान् से पूछते हैं—प्रभो! क्या इतनी सेवा करने से पुत्र माता-पिता के ऋण से छुटकारा पा जायेगा?

भगवान् ने उत्तर दिया—नहीं, गौतम! ऐसा नहीं हो सकता। इतना करके भी माता-पिता के ऋण से मुक्ति नहीं मिल सकती।

इस जगह आजकल एक नया तर्क उठाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं—जब इतनी सेवा करने पर भी माता-पिता का ऋण नहीं चुक सकता, तो स्पष्ट है कि उनकी सेवा करना भूल है।

जिस शास्त्र से इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसे लोग शास्त्र नहीं रहने देते, बल्कि उसे शस्त्र बना डालते हैं धर्म के पवित्र नाम पर इस प्रकार अधर्म सिखाने वाले ससार का क्या कल्याण कर सकते हैं? ऐसा कहने वाले लोग ससार को भुलावे में डालते हैं, लोगों को कर्तव्यभ्रष्ट बनाते हैं और ससार की घोर हानि करते हैं।

आजकल कितने शिक्षक मिलेगे जो अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि—तुम क्या खाते हो? क्या पीते हो? माता—पिता के प्रति विनयपूर्ण व्यवहार करते हो या नहीं, उनकी सेवा करते हो या नहीं? कठिनाई तो यह है कि आधुनिक शिक्षा में सदाचार को जैसे कोई स्थान ही नहीं दिया जाता। समय पर अध्यापक और विद्यार्थी आये। किताबें पढ़ी—पढाई और समय पूरा होने पर अपने—अपने रास्ते लगे। फिर न अध्यापको को विद्यार्थियों से मतलब, न विद्यार्थियों को अध्यापक से सरोकार।

मैं कहता हूँ और सभी विचारशील व्यक्ति कहते हैं कि सदाचार ही शिक्षा का प्राण है। सदाचार—शून्य शिक्षा प्राणहीन है और उससे जगत का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा से जगत का अकल्याण ही होगा। सदाचारहीन शिक्षा ससार के लिए अभिशाप बनेगी। बनेगी क्या, बल्कि बन रही है। इसीके कारण विश्व अशान्ति का अनुभव कर रहा है और जीवन विकट समस्या हो रहा है। सदाचार के अभाव में ज्ञान, व्यक्ति और समष्टि दोनों में से किसी एक की भी भलाई नहीं कर सकता।

अध्यापक महानुभावों! आप अपने उत्तरदायित्व को समझे। आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य अपने सिर पर लिया है। देश, जाति और धर्म का उत्थान एवं पतन आपकी मुट्ठी में है। आप राष्ट्र—निर्माण की भूमिका तैयार कर रहे हैं, धर्म—उन्नति का बीज बो रहे हैं, नीति के मनोहर उद्यान को सींच रहे हैं। आपकी बढ़ती ससार को श्रेष्ठ विभूतियाँ प्राप्त हो सकती हैं। ससार का उत्थान करने वाली महान् शक्तियों के जन्मदाता आप ही हैं। आप मनुष्य शरीर के ढाँचे में मनुष्यता उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए आपका पद ऊँचा है। व्यदसायी—व्यापारी अपनी तिजोरी भरता है, दूसरे लोग अपना मतलब साधते हैं मगर शिक्षक अपने ऊँचे आदर्श पर डटा रहकर ससार के अभ्युदय में महत्वपूर्ण योग देता है।

शिक्षक का पद जितना ऊँचा है, उसका कर्तव्य भी उतना ही महान् है। और उसके कर्तव्य—पालन में ही उसकी महत्ता है। अन्य व्यवसायों की भाँति वैयक्तिक जीवन—निर्वाह के लिये शिक्षक का पद स्वीकार करने वाला

व्यक्ति सच्चा शिक्षक नहीं कहा जा सकता। उसे सयममय जीवन, नीतिमय व्यवहार और धर्ममय विचार रखने चाहिए। शिक्षक स्वयं सदाचारी होंगे तो उनके विद्यार्थी भी सदाचारी होंगे। शिक्षक बीड़ी सिगरेट पीयेंगे तो विद्यार्थी भी यही करेंगे। कदाचित् पैसे का सुभीता न हुआ तो कागज की बीड़ी बनाकर उसे पीना आरम्भ करेंगे और फिर असली पीने लगेंगे। अध्यापक गन्दी बातें करेंगे, बुरा व्यवहार और बुरा आचरण करेंगे तो छात्र भी ऐसा ही करेंगे। वे बिगड़ने के सिवाय सुधर नहीं सकते।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि अध्यापक वेतन भले ही ले मगर वेतन लेने के लिये ही उन्हें अध्यापकी नहीं करना चाहिए? उन्हें यह समझना चाहिए कि मैं इस कार्य के द्वारा अपना कर्तव्य पालन करके इहलोक और परलोक की साधना कर रहा हूँ।

विद्यार्थी प्रायः अध्यापक की नकल होता है। यद्यपि इसमें अनेक अपवाद हो सकते हैं, फिर भी यह कहा जा सकता है कि अध्यापक में जो दोष होंगे, वे विद्यार्थी में भी आ जाते हैं। दूधमुँहे बच्चे की नाडी देखकर यह जाना जा सकता है कि उसकी माँ ने क्या खाया था? इसी प्रकार विद्यार्थी का दोष देखकर अध्यापक के दोष का पता लगाया जा सकता है। अतएव अध्यापक को स्वयं ऊँचे आदर्श का धनी होना चाहिये और माता-पिता की तरह बालको को सुधारकर सच्चरित्रिणी बनाने का ध्यान रखना चाहिए। अगर अध्यापक इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करे तो थोड़े ही दिनों में ससार का रूपान्तर हो सकता है।

बहुत कम माता-पिता शिक्षा के वास्तविक महत्त्व को समझते हैं। अधिकांश माता-पिता शिक्षा को आजीविका का मददगार अथवा धनोपार्जन का साधन मानकर ही अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। इसी कारण वे शिक्षा के विषय में कजूसी करते हैं। लोग छोटे बच्चों के लिए कम वेतन वाले, छोटे अध्यापक नियत करते हैं। किन्तु यह बहुत बड़ी भूल है। छोटे बच्चों में अच्छे सस्कार के लिए वयस्क अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है।

एक यूरोपियन ने अपनी लड़की को शिक्षा देने के लिये एक विदुषी महिला नियुक्त की। उनसे एक सज्जन ने पूछा—आपकी लड़की तो बहुत छोटी है और प्रारम्भिक पढ़ाई पढ़ रही है, उसके लिये इतनी बड़ी विदुषी की क्या आवश्यकता है? उस यूरोपियन ने उत्तर दिया—आप इसका रहस्य नहीं समझ सकते। छोटे बच्चों में जितने जल्दी अच्छे सस्कार डाले जा सकते हैं,

बड़ो मे नही । यह बालिका अच्छा शिक्षण पाने से थोडे ही दिनो मे बुद्धिमती बन जाएगी ।

मतलब यह है कि बच्चो के बचपन मे ही सस्कार सुधारने चाहिए । बडे होने पर वे अपने आप सब बाते समझने लगेगे । मगर उनका झुकाव और उनकी प्रवृत्ति बचपन मे पडे हुए सस्कारो के ही अनुसार होगी । बचपन मे जिनके सस्कार नही सुधरे, उनकी दशा यह है कि कोई भी अच्छी बात इस कान से सुनते ओर उस कान से निकाल देते हैं । इसके विपरीत, सुसस्कारी पुरुष, जो अच्छी और उपयोगी बात पाते है, उसे ग्रहण कर लेते हैं । यह बचपन की शिक्षा का महत्व है ।

प्राचीन काल के शिक्षक विद्यार्थियो को यह समझाते थे कि माता-पिता का क्या दर्जा है और उनके प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है? आज भी यह बात सिखाने की नितान्त आवश्यकता है ।

बालक को सस्कारसम्पन्न बनाने का उत्तरदायित्व, जैसा कि पहले कहा गया है, शिक्षको पर तो है ही, मगर माता-पिता के पूर्ण सहयोग के बिना शिक्षक अपने प्रयत्न मे पूरी तरह सफल नही हो सकता । शिक्षक के साथ बालक के सरक्षक का सहयोग होना बहुत आवश्यक है । मान लीजिए शिक्षक पाठशाला मे बालक को सत्य बोलने की शिक्षा देता है और स्वय भी सत्य बोलकर उसके सामने आदर्श उपस्थित करता है, मगर बालक जब घर आता है और अपने पिता को एक पैसे के लिये झूठ बोलते देखता है तो पाठशाला का उपदेश समाप्त हो जाता है । ऐसी स्थिति मे वह किसका अनुकरण करे-शिक्षक का या अपने पिता का? शिक्षक ने ही बालक को पिता के प्रति भक्तिभाव रखने का उपदेश दिया है । उस उपदेश के अनुसार भी वह पिता के असत्य से घृणा नही कर सकता । बहुत सूक्ष्म विचार करने की उसमे बुद्धि ही कहा है? बालक के सामने जब इस प्रकार की विरोधी प्रवृत्तिया उपस्थित होती है तो वह गडबड मे पड जाता है । इसके पश्चात् वह अपने आप ही भाग निकाल लेता है । वह सोचता है -कहना तो यही चाहिये कि असत्य मत बोलो सत्य भाषण ही करो मगर काम पडने पर पिताजी की तरह असत्य का प्रयोग करना चाहिए ऐसा ही कुछ निर्णय करके बालक या तो ढोगी बन जाता है या अस्त्यवादी और फिर सत्य का उपदेशक बन जाता है ।

इस प्रकार का विरोधी वातावरण बालको के सुधार मे बहुत बाधक है । घर मे और पाठशाला मे जो महान् अन्तर है उसे मिटाना

पडेगा। प्रत्येक घर पाठशाला का पूरक हो और पाठशाला घर की पूर्ति करे तभी दोनो मिलकर बालको के सुधार का महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे।

माता—पिता सन्तान उत्पन्न कर के छुटकारा नहीं पा जाते, किन्तु सन्तान उत्पन्न होने के साथ ही उनका उत्तरदायित्व आरम्भ होता है। शिक्षक के सुपुर्द करने से भी उनका कर्तव्य पूरा नहीं होता। उन्हे बालक के जीवन—निर्माण के लिए स्वयं अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहिये। सस्कार—सुधार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर भी है। बालक को उत्पन्न कर देने मात्र से नहीं, वरन् सस्कारी बनाने से ही माता—पिता का कर्ज बालक पर चढता है।

प्राचीन काल मे माता—पिता बीस—बीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर सन्तान उत्पन्न करते थे, इस प्रकार सयमपूर्वक रहकर उत्पन्न की हुई सन्तान ही महापुरुष बन सकती है। आजकल के लोग समझते हैं, हनुमान का नाम जप लेने से ही शारीरिक शक्ति बढ जाती है। उन्हे यह नहीं मालूम कि हनुमान के समान वीर पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ था? मन—मुटाव हो जाने के कारण अजना और पवन कुमार दोनो बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। तभी ऐसी वीर सतति उत्पन्न हुई थी। अच्छी और सदाचारी सन्तान उत्पन्न करने के लिए पहले माता—पिता को अच्छा और सदाचारी बनना चाहिए। बबूल के पेड मे आम का फल नहीं लग सकता।

माता—पिता बच्चो की सेवा करते हैं, वह निष्काम भाव से करते हैं। वे यह विश्वास नहीं करते कि हमारा बेटा जवान होकर हमे सुख देगा। माता—पिता केवल करुणा भाव से प्रेरित होकर उस समय बालक का पालन—पोषण करते हैं। ऐसे नि स्वार्थ—भाव से उपकार करने वाले उपकारियो का उपकार स्मरण कराने के बदले उसे भुलाने वाली शिक्षा, शिक्षा है या अशिक्षा? 'अशिक्षा'।

माता—पिता के अतिरिक्त दूसरा उपकारी वह है जो गरीबी के समय सहायता करे।

तीसरे उपकारी वे गुरु हैं, जिन्होंने धर्म की समुचित शिक्षा दी हे, आत्मा को काम, क्रोध, मद, मोह और मात्सर्य आदि विकारो से रहित निर्दोष निर्विकार बनाने का उपदेश दिया है, जिन्होंने आत्मा—अनात्मा का विवेक सिखलाया हे और लोक— परलोक आदि का ज्ञान कराया हे।

इन तीन प्रकार के उपकार— कर्त्ताओ से मनुष्य सरलता से उक्त्रण नहीं हो सकता। इनका उपकार महान् हे।

अब यह प्रश्न उठ सकता है कि जब इन उपकारियों की बड़ी से बड़ी सेवा करके भी हम सहज उन्नत नही हो सकते और उन्नत होना आवश्यक है, तो आखिर क्या करना चाहिए? किस कर्तव्य से, कौन-सी विधि से हम उन्नत हो सकते हैं?

इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ सामयिक बातों पर प्रकाश डालना उचित है। कुछ लोग पर्दा उठाने का नाम सुनते ही कोलाहल मचाने लगते हैं। वे लोग अपने पक्ष के समर्थन में यह कहते हैं कि जब तक पर्दा है तभी तक सदाचार है। जैसे ही पर्दा उठा कि सदाचार भी उठा और अनाचार फैला। अतएव सदाचार की रक्षा के लिए स्त्रियों को जितना भी रोक कर रखा जाय, पर्दे में बन्द किया जा सके, कर रखना चाहिए। इसी से जन-समाज का कल्याण है।

दूसरे पक्ष का कथन यह है कि इस युक्ति के मूल में महिला-वर्ग के प्रति अविश्वास का भाव स्पष्ट है। पर्दा उठाने से महिलाएँ सदाचार छोड़ देगी यह कथन ही उनका घोर अपमान है। जिन प्रदेशों में पर्दा नहीं है, वहाँ पर्दा वाले प्रान्तों की अपेक्षा कम सदाचार नहीं देखा जाता, इससे उल्टा भले ही हों। अगर यह कहा जाय कि पर्दा उठाने से पुरुषवर्ग सयम में नहीं रह सकेगा और दुराचार फैलेगा, तब तो पुरुष को ही पर्दे में रखना न्यायसंगत मालूम होता है। पुरुषों की निर्बलता के कारण स्त्रियों को पर्दे में रखना अन्याय है। क्या आवश्यकता है कि उन्हें भेड़-बकरियों की तरह-नहीं उनसे भी बदतर अवस्था में, बाड़े में बन्द करके रखा जाय?

पर्दे के सम्बन्ध में परस्पर विरोध विचार और दोनों पक्षों का कथन ऊपर बतलाया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग (पुरुष वर्ग) स्पेक्षापूर्वक उन्हें स्वतन्त्र कर देंगे तो महिला-समाज पर आपका अकुश रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया और उन्होंने जबर्दस्ती इस बधन को तोड़ फेंका तो शायद ही आपका अकुश रहेगा। महिला-समाज जागृत हो रहा है अब वह अधिक दिनों तक पशु बना रहेगा या, नहीं, यह एक सदस्यस्य बात है। जब तक स्त्रियाँ आपके कब्जे में हैं, तब तक उन्हें जिस प्रकार रखा रख सकते हो। कब्जे से बाहर होते ही वे अपने आपको मनुष्य अनुभव करने लगेगी। उस समय आपकी सत्ता उन पर नहीं चलेगी। ऐसा करने में जो उत्तर है उसे आप लोग पहले ही अनुभव कर सकें तो अच्छा है।

जो लोग यह कहते हैं कि पर्दा प्राचीनकाल से—बड़े बूढ़ों के जमाने से चला आया है, उन्हें सोचना चाहिये कि लोग अगर बड़े बूढ़ों के बनाये हुए कायदे से ही चलते तो आज इतना करने की आवश्यकता न पड़ती। बड़े-बूढ़ों ने जिस विचारशीलता से पर्दे की प्रथा चलाई थी, वह विचारशीलता आज होती तो पर्दा उठाने में एक भी क्षण की देरी न लगती।

यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि पर्दा उठा देने का अर्थ लज्जा उठाकर एक प्रकार की निर्लज्जता उत्पन्न कर देना नहीं है। पर्दा उठा देने पर स्त्रियो को वर्तमान उपयोग में आने वाले निर्लज्जतापूर्ण बारीक वस्त्रों का जिनमें आज उनके सिर का एक-एक बाल दिखाई पड़ता है, त्याग करना पड़ेगा। पर्दा उठा देने से पर्दे की बहुत सी पोले अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या इतने बारीक वस्त्र प्राचीन काल की बहिने पहनती थी?

अगर पर्दा बिल्कुल नहीं छूट सकता तो कम से कम उसका रूपान्तर तो अवश्य ही करने योग्य है। दिल्ली तथा युक्तप्रान्त में भी पर्दा है, मगर मारवाड जैसा पर्दा नहीं है। स्त्रियो को बन्द रखने से ही लज्जा की रक्षा नहीं हो सकती, यह बात आपको भली-भांति समझ लेनी चाहिए।

मैं किसी पर सख्ती नहीं करता। मेरा कर्तव्य आपके कल्याण की बात बता देना है। आपको जिससे सुख हो वही आप कर सकते हैं। मगर मैं यह चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। एक भयकर आधी उठ रही है। वह आधी आकर इन सभी ढोंगों को अपने साथ उखा ले जाएगी। यह चेतावनी देकर और अपना कर्तव्य का पालन करके मैं सन्तुष्ट हूँ। अब भविष्य में कोई यह नहीं कहेगा कि लोगों में परिस्थिति को समझाने वाला कोई भी नहीं था। यद्यपि आप लोग पर्वत की ओट में बैठे हैं, किन्तु यह ओट भी अधिक दिनों तक आपकी रक्षा नहीं कर सकेगी।

लोग कहते हैं 'आपने भगी को व्याख्यान क्यों सुनाया? उसे उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी?' 'उनसे मैं यह पूछता हूँ— तुम श्री हरिकेशी मुनि की कथा जानते हो? वे कौन थे?

हरिकेशी मुनि चाडाल कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सूत्र-पाठ द्वारा दूसरों को उपदेश देते थे। ऐसी स्थिति में मैंने भगियो को उपदेश सुना दिया तो क्या उपराध हो गया? आज ही नहीं, पूर्व काल में भी भगी आचार्यों का उपदेश सुनते आते रहे हैं और किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की थी। अलबत्ति, वे बैठते थे, तुम लोगों के नियमानुसार ही।

जो लोग यह कहते हैं कि मैंने भगियो को बुलाया या बुलवाया था, उन्हें ध्यान रखना चाहिए मेरा काम लोगो को बुला-बुला कर लाना और उन्हें बिठलाना नहीं है। मेरा कर्तव्य व्याख्यान सुनाना (उपदेश देना) है और उसे सुनने का अधिकार प्राणी मात्र को है।

यह मकान तुम्हारा है तुम इसमें किसी को आने दो या न आने दो मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर मुझे मना कर दो तो मैं भी अभी बाहर निकलने के लिए बाध्य हूँ। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे बुलाने, बिठलाने या न बुलाने के कार्य में क्या दखल दे सकता हूँ? यह मेरा घर नहीं है कि लोगो को बुला-बुला कर बिठलाऊँ? रही देने की बात, सो भगी आएगा तो उसे और ब्राह्मण आएगा तो उसे समान रूप से मैं उपदेश दूँगा। अगर मैं उपदेश न सुनाऊँ तो फिर साधु ही कैसा।

लोग कहते होंगे- जब भगियो को उपदेश सुनाते हो तो उनके गोचरी करने (आहार) क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूँ- अगर तुम लोगो का उनके साथ ऐसा व्यवहार हो जाय, आपस में भोजन व्यवहार आरम्भ हो जाय, तो मुझे कुछ भी आपत्ति न होगी। उस समय मैं भी भगियो के घर से गोचरी लाने लगूँगा।

मित्रो! साधु लोग भगियो से परहेज करे या न करे, मगर सच्चाई यह है कि तुम्ही लोग उनसे परहेज नहीं करते। आस्पतालो में भगी कार्य करते हैं और तुम वहाँ की दवा पीते हो। ऐसा कौन है जिसने अस्पताल की दवा का सेवन न किया हो? रेल में भगी सफर करता है और उसी में तुम बैठते हो। क्या इसी को परहेज करना कहते हैं? साधु तो इन दोनों चीजों को काम में नहीं लेते। अब बताओ, भगी से तुम ज्यादा परहेज करते हो या हम? हम लोग साधुपन के बंधन में बन्धे होने के कारण गरीब समझे जाते हैं, इस कारण तुम चाहो सो कहो किन्तु खुद भगी से परहेज न करना और हमारे उपदेश दे देने मात्र से धर्म पर सकट आया समझना, सरासर अन्याय है।

जब तक हम जिनकल्पी अवस्था नहीं प्राप्त कर लेते तब तक तुम्हारे बंधन में हो और सबको प्रसन्न रखकर-सब की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए चलने का प्रयत्न करते हैं। हमारा कार्य उपदेश देना है। उसे सुनते-सुनते विश्रुति ही किसी दिन तुम में सत्य की शक्ति आ जायेगी और तुम मनुष्यों के प्रति अपना कर्तव्य समझने लगोगे। फिलहाल तुम्हारे हृदयों में अस्पतालो, रेलों, मेलों आदि के अदसर पर भगी का परहेज दूर हो गया है, तो आशा है परहेज का परहेज भी किसी न किसी दिन समाप्त हो जायगा। मैं जब

तक तुम्हारे महान मे हू तब तक तुम किसी को सुनने दो या न सुनने दो, किन्तु जब बाजार मे व्याख्यान दूंगा तब सभी सुनेगे। उस समय तुम किसी को भी न रोक सकोगे।

मित्रो! भगी लोग आपके परम सहायक हैं, आपकी स्वस्थता के आधार है। वे स्वयं कष्ट सह कर आपको सुख पहुंचाते हैं। वे चाहे तो कोई भी दूसरा धन्धा करके अपना पेट पाल सकते हैं। मगर अपनी परम्परागत वृत्ति को, आप की असीम घृणा सहन करते हुए भी, चालू रख रहे हैं। इन लोगो की सहिष्णुता का विचार करो। इनसे घृणा करना छोड़ो। आपके ऊपर इनका भारी असीम ऋण है। उसे चुकाने का प्रयत्न करो।

अब वही प्रश्न फिर उपस्थित होता है— मातृ-पितृ ऋण, सहायक ऋण और आचार्य ऋण को आखिर किस प्रकार चुकाया जा सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उनके ऊपर उपकार करके ही उनके ऋण से मुक्त होना सम्भव है। पूर्ण उपकार वह है जिससे उन्हें सन्मार्ग मिले। कदाचित् वे लोग धर्म से गिर रहे हो अथवा धर्म से अपरिचित हो तो उसकी सेवा करते हुए उनके अन्त करण मे धर्म-प्रेम जागृत कर देना ही उनका पूर्ण उपकार करना है। ऐसा उपकारी हमारे ऊपर चढे ऋण से उऋण हो जाता है। सेवा का ऋण तो सेवा से ही चुक जाता है, किन्तु उस सेवा मे जो नि स्वार्थ भावना रही है उसी का ऋण महान् होता है। उपकारी की धर्म मे दृढता उत्पन्न कर देने से वह महान् ऋण भी चुक सकता है।

इन तीनों ऋणो को समझाते तथा अपने कर्तव्य का भान कराते हुए बालको को जो धर्म-शिक्षा दी जाएगी, उसी से उनमे मनुष्यता का विकास होगा। इन बातों की उपेक्षा करके जो शिक्षा दी जाएगी, वह बालको को सुधारेगी नहीं, बिगाड़ेगी ही। उससे तो ऐसे महापुरुष पैदा होंगे, जो माता के पेट मे 9 महीने निवास करने का भाडा मागने को तैयार रहेगे।

ठाणाग सूत्र ही यह उपदेश नहीं देता, प्राचीन काल मे सभी मे आर्य-धर्म यही उपदेश देते थे। वैदिक आचार्य, ब्रह्मचारियों का जब समापवर्तन सस्कार करते थे और ब्रह्मचारी स्नातक बन कर जब गुरुकुलवास त्याग कर गृहस्थाश्रम मे जाने लगता, तब वे यो उपदेश देते थे।

‘सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद ।

सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यं न प्रमदितव्यम् । स्वाध्याय-प्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम् देवपितृ कार्याभ्या न प्रमदितव्यम् ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । यावान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि ।

अर्थात् — हे अन्तेवासी । तुम यहा से जाकर सत्य भाषण करना, धर्म का आचरण करना, (असत्य और धर्म का आचरण करके इस शिक्षा को मत लजाना) सत्य भाषण मे प्रमाद न करना, धर्माचरण मे प्रमाद न करना । अपना उपार्जित ज्ञान बढ़ाना और उपदेश द्वारा दूसरो को भी लाभ पहुंचाना । देव और पूर्वजो सम्बन्धी कार्यों मे प्रमाद न करना । माता-पिता, आचार्य और अतिथि को देवतुल्य मानना । निरवद्य (पाप रहित) कार्य करना, अन्य नहीं । जिन कार्यों का हमने आचरण किया है, वही तू करना, अन्य नहीं ।

प्राचीन काल की यह सुन्दर शिक्षा थी और आजकल का व्यवहार यह है—

जियत पिता से जंगम-जंगा, मरे हाड़ पहुंचाव गंगा ।

जब तक मा-बाप जीवित रहे, तब तक उन्हें चाहे पेट भर कर भोजन न दे, मगर उनके मरने पर पचो को लड्डू जरूर खिलाएगो । आज माता-पिता को देवतुल्य मानना तो दरकिनार रहा, उन्हें मनुष्य या दया के पात्र मानने के लिए भी बहुत कम लोग तैयार हैं । कल मैं आहार के लिए गया तो एक बाई अस्तव्यस्त दशा मे पडी थी । उसने मुझसे कहा— महाराज ! अब तो कोई मेरी बात भी नहीं पूछता, कोई सार-सभाल भी नहीं करता । अब मुझे सथारा करा दीजिए । मैंने उस बहन को आश्वासन दिया । मुझे यह सोच कर आश्चर्य हुआ कि अगर कोई इसकी सार-सभाल नहीं करता तो जाति वाले ओसवाल इसे क्यों नहीं सभालते? अगर जाति ऐसे आड़े समय पर काम नहीं आती तो कब काम आएगी?

माता-पिता के साथ आचार्य को भी देव मानने की शिक्षा दी जाती थी । कहा भी है—

गुरु गोविन्द दोनो खडे किसके लागूं पाय ।

बलिहारी गुरु देव की गोविन्द दिया बताय ।।

अगर धर्म और नीति का उपदेश देने वाले न हो तो मानव-समाज की कौसी दुर्दशा हो? मानव जीवन कितना भयकर बन जाय?

उपर उपनिषद का जो उल्लेख किया है उसमे आचार्य ने शिष्य को उपदेश देते हुए यह भी बताया है कि हमने जिन कार्यों का आचरण किया है वही कार्य तू भी करना उसके विरुद्ध मत करना । यह कथन स्पष्ट प्रकट

करता है कि उस समय के आचार्य (अध्यापक) छात्रों के समक्ष कितना समयमय व्यवहार करते होंगे। उनका जीवन कैसा नीतिमय होगा? तभी तो वे स्पष्ट शब्दों में शिष्य को अपना अनुकरण का आदेश देते हैं? क्या आधुनिक शिक्षक भी प्रामाणिक एकता के साथ ऐसा आदेश दे सकते हैं? उन्हें अपने ऊपर ऐसा सुदृढ़ विश्वास है? आधुनिक अध्यापक कहते हैं -

Do as I say, dont do as I do

अर्थात्- मैं जैसा कहता हूँ, वैसा करो। मैं जैसा करता हूँ, वैसा मत करो।

दोनों में कितना अन्तर है? एक सबल हृदय की भाषा है, दूसरी निर्बल हृदय की। एक से उच्च चरित्र की दृढ़ता टपक रही है, दूसरी से आचरण-हीनता प्रकट हो रही है। मानो सदाचार कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। इससे विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह विद्वान अध्यापक को बताने की आवश्यकता है। इससे विद्यार्थी एक मात्र कहना कुछ और कहना कुछ का ही आदर्श पाठ सीख सकता है।

अध्यापको! आप अपने पवित्र उत्तरदायित्व को सदैव स्मरण रखिये। बच्चों के समक्ष जैसा आदर्श होगा, वे वैसे ही बनेंगे। अध्यापक के कार्यों और विचारों का विद्यार्थी सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते रहते हैं। आप प्राचीन गुरुओं का आदर्श अपने सामने रखिये। उनकी भावना यही रहती थी कि हमारा शिष्य सदाचारी, नीतिनिष्ठ, धार्मिक एवं विद्वान बनकर जगत् के लिए आदर्श बने और विश्व का कल्याण करे।

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला अष्टमी सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एव सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रथो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणो का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तके एव लगभग 400 हस्तलिखित ग्रथ हैं। इसी से सम्बद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक-पुस्तक 30 पत्र-पत्रिकाये उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढाई प्रशिक्षण केन्द्र का सचालन किया जाता है, जिसमे योग्य अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई, कढाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों मे योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पडने पर इस कार्य के सहारे जीवन मे स्वावलम्बी भी बन सकती है।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति मे एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमे उच्च कोटि के विद्वानो को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयो पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एव वाणिज्य सकाय मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एव स्नातकोत्तर शिक्षा मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे सर्वाधिक अक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप मे प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे, मीठे जल की प्याऊ का सचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

